

سيرة النعمان

(مكمل)

علامته على نعماني

سیرۃ النعمان

یعنی

امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کی سوانح عمری

مؤلفہ

مولانا محمد شبلی نعمانی

سیرۃ النعمان

یعنی
امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کی سوانح عمری

حصہ اول و دوم

اس کتاب کے پہلے حصے میں امام ابو حنیفہ کا نام و نسب - ولادت و سن رشد
تعلیم و تربیت - شیخ حدیث - درس و افتاء - بقیہ زندگی اور دربار کے تعلقات - وفات عام
اخلاق و عادات - مناظرات و فتائے زمانہ طبعی - اس قسم کی حالات نہایت تفصیل سے مذکور ہیں
دوسرے حصے میں امام صاحب کے اصول و رسائل سے جو علم کلام اور فن حدیث
سے متعلق بہ تفصیل بحث ہو اور واقعات و اسانید کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے کہ فن حدیث میں
ان کا کیا پایہ تھا - فن فقہ پر تفصیلی ریویو جو حسین تدوین فقہ کی تاریخی حالات کے ساتھ وہ تمام
خصوصیتیں تفصیلاً بیان کی گئی ہیں جن کی وجہ سے فقہ حنفی کو اور ائمہ کے فقہوں پر ترجیح حاصل ہے -
خاتمہ میں امام صاحب کے نامور اور متاثر شاگردوں کے مختصر حالات ہیں -

مؤلف شمس الدین محمد شبلی نعمانی

مطبع مفید عالم گریبا ہتمام محمد قاسم علی خان صوفی طبع شد
۱۸۹۲ء

مطبع صنف مسکن النعیمت محمد ایچ گوہر پور کابل پاکستان ہے - جیسا کہ سب قانون بستم ۱۳۷۶ء میں مل گیا ہے -

U 6875

مہارستان

سیرۃ النعمان

JUNG ESTATE LIBRARY

(Oriental Section)

PRINTED BOOKS:

No. 1114 Lat. No.

..... No.

۵
۲
یعنی

امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کی سوانح مختصری

کا

حصہ اول

مؤلفہ

مولانا محمد شبلی نعمانی

مطبع منقیدم اکرمین چھپا

طبع دوم

ماہ ۱۸۹۲ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

<p>نعت ہماں گونہ ہماں سان خوشست سجہ اگر نیست زمین بوس ہست دم ز شریعت زن و ہشیار باش سجہ و تعظیم - ز ہم بازوان پا چو نہی - بر تو نگیریم ہیچ</p>	<p>حمد و ستایش کہ بعنوان خوشست شیفتگانیم و پییر پرست تا بخودی پایہ نگہدار باش ہر چہ ز بیش است و ز کم - بازوان در رہ الفت - کہ بود ہیچ ہیچ</p>
--	---

<p>پاے ز خلوت نہ نہادم نہ از دل برم از خلق با فونگرے</p>	<p>من کہ درین دایرہ از دیر باز باز بر انم - کہ درین داورے</p>
---	--

خواسته ام طرح دگر ریختن
 بزم دگر هست و تماشا دگر
 زمزمه تازه بسازانم
 باد فستقم جبریفان دگر
 زخمه که بر تار سخن میزد غم
 قاعده سطح بر از یست این
 پاچودین معرکه افشوده ام
 حرمت این کارنگداشتن ق
 کارین است این حد هر خامیت
 دست اگر سوب قدح برده ام
 کان معانی همه کاویده ام
 غارت بتخانه چین کرده ام
 خاک در می که پختیم
 وایه اگر از دگران خواستم
 فن سیرگر چه بود دلپذیر
 گرچه پستاع از دگر آورده ام

شعبده تازه برانگیختن
 باده دگر آرام و میسنا دگر
 غلغل در حلقه رازانم
 از من دوشین قدری تند تر
 بان بکرتا بچ فنی میزد غم
 نیک نگه کن - که چه باز یست این
 پای فنی تا بکجا برده ام
 نامه به لعل و گهر اپاشتن
 این بود آن می که به هر جام نیست
 جاع غنبت دل افشوده ام
 کین گهر چند نه چیدام
 تا منم چینه گزین کرده ام
 کین می صافی بقدر ریختن
 چاره نه زو بود ازان خواستم
 نیست درو خود روایت گزیر
 قطره بودم گهر آورده ام

گرچہ مرا شیوہ فن این نبود	حرف بہ اُردو زدن۔ آئین نود
پیشتر اگر گرم طلب بودہ ام	باد یہ پیماے غیب بودہ ام
بزم چو آن سرہ و آن سازداشت	ساغر من بادہ شیراز داشت
لیک چو آن مطبہ و ساقی نماند	بوئے ازان میسکہ باقی نماند
بزم بطرز دیگر آراستم	خوشتر ازان نیز کہ میخواستم
گرچہ سرو بگ سخن دیگر است	شمع ہانست۔ لگن دیگر است
باد کو اراغہ سزبان تمام	بادہ گلگون بہ سفالینہ جام

”نامورانِ اسلام“ جس کا ایک حصہ المامون چپکے شایع ہو چکا ہے۔ اول اُن
جب مجھ کو اس کا خیال پیدا ہوا تو نہایت وسیع بنیاد پر ہوا۔ جس طرح میں نے خلافت و سلطنت کے
مختلف خاندانوں سے ہمسروز انتخاب کئے۔ ارادہ تھا کہ اسی طرح علوم و فنون کے
عبد اجداد خاندان قائم کئے جائیں اور جو لوگ اُن خاص خاص فنون میں اپنا نظیر نہیں رکھتے
تھے ان کو اُس سلسلہ کا ہمسرہ قرار دیا جائے۔ مگر اتنا بڑا کام تنہا میں سے بس کا نہ تھا مجبوراً
حیثیت حکومت کی قید لگا کر میں نے اس وسیع خیال کو بہت کچھ محدود کر دیا۔ بلکہ ’مسئلہ حکومت
سے بھی بہت سے خاندان چھوڑ دئے۔ تاہم وہ خیال دے نہ گیا کہ فرصت ہو تو اہل کمال کا
دربار بھی سجایا جائے کہ السیف و العلم تو امان۔

المامون کے بعد میں نے الفاروق لکھنی شروع کی تھی اور ایک معتد بہ حصہ لکھ ہی
لیا تھا۔ لیکن بعض مجبور یوں سے چند روز کے لئے اُسکی تالیف سے ہاتھ اٹھا پاؤں۔

اسپر کوتاہ بینوں نے عجیب عجیب بدگمانیاں کیں حالانکہ بات اتنی تھی کہ بعض ناگزیر کتابیں جو اس تصنیف کے لئے نہایت ضروری ہیں اور یورپین چینپ رہی ہیں ابھی تک چھپ چکی ہیں۔ اس زمانہ انتظار میں بیکار بیٹھنا تو مشکل تھا۔ خیال ہوا کہ کسی اور نامور کی لائبریری سے کچھ کر لیں لیکن یہ دیکھ کر کہ الفارق نامی تمام ہے۔ طبیعت رک باقی تھی اور اس میدان میں قدم آگے نہ بڑھا سکتا تھا۔ ادھر یہ غلط خیال نہ لینے دیتی تھی کہ علمی نام آوروں کے کارنامے دکھانے ہی ضرور ہیں۔ کیونکہ اسلام میں تیغ و قلم کا ہمیشہ ساتھ رہا ہے۔

آخر یہ خیال غالب آیا اور چند روز کے لئے خاندان حکومت کو چھوڑ کر علمی سلسلہ کی طرف توجہ کرنی پڑی۔ فقہ۔ حدیث۔ ادب۔ منطق۔ فلسفہ۔ ریاضی۔ مختلف خاندان سامنے تھے۔ بعض وجوہ سے فقہ کو ترجیح دی اور امام ابو حنیفہ کو جو فقہ کے بانی ہیں اس کا بیہودہ قرار دیا۔ امام ابو حنیفہ کے اجتہادی مسائل قریباً بارہ سو برس سے تمام ممالک اسلامی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی عظیم الشان اسلامی سلطنتوں میں انہیں کے مسائل قانون سلطنت تھے اور آج بھی ہیں۔ اسلامی دنیا کا غالب حصہ۔ انہیں کے مسائل کا پیرو ہے۔ عربی۔ فارسی۔ ترکی۔ بلکہ یورپ کی زبانوں میں۔ انکی متعدد سوانح عمری لکھی گئیں۔ ظلم تھا اگر انکی لایف خود اردو میں نہ لکھی جاتی جو بلحاظ غالب انہیں کے پیروں کی زبان ہے۔

امام ابو حنیفہ کو اسلام میں جو رتبہ حاصل ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جس کثر سے انکی سوانح عمری لکھی گئیں کسی نہیں لکھی گئیں۔ مسلمانوں میں علم رجال کو جو ترقی ہوئی۔ دنیا میں اسکی کوئی نظیر موجود نہیں۔ تراجم۔ طبقات۔ قرون۔ وفیات۔ اعیان۔

سنین۔ وغیرہ کے نام سے جدا جدا عنوان قائم ہوئے۔ اور ایک ایک عنوان کے ذیل میں اس کثرت سے کتابیں لکھی گئیں کہ ان کا شمار ہی مشکل ہے۔ لیکن خاص میرٹ (لائٹ) کے فن کو چندان ترقی نہیں ہوئی۔ علماء۔ شعرا۔ قضاة۔ حکماء۔ میں سے بہت کم ایسے خوش قسمت ہیں جنکے حالات مستقل تصنیفوں میں لکھے گئے۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے صرف امام ابو حنیفہ ایک شخص ہیں جنکے واقعات زندگی کے ساتھ معمول سے زیادہ اعتنا کیا گیا۔ نہایت کثرت سے انکی سوانح عمریوں لکھی گئیں اور ان ناموروں نے لکھیں جو خود اس قابل تھے کہ انکی مستقل سوانح عمریوں لکھی جائیں۔ اس خصوصیت میں اگر کوئی شخص امام ابو حنیفہ کا ہمسر ہے تو صرف امام شافعی ہیں۔

امام ابو حنیفہ کے حالات میں جس قدر کتابیں لکھی گئیں ان میں سے جس قدر ہم تحقیق کر کے حسب ذیل ہیں۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
عقود المرجان	امام احمد بن محمد طحاوی المتوفی ۳۲۱ھ	امام طحاوی حدیث و فقہ کے مشہور امام اور صرف ایک واسطہ سے امام شافعی کے شاگرد ہیں انکی تصنیفات میں سے معانی الانا چھپ گئی ہے۔

۵ یہ فہرست زیادہ تر کشف الظنون سے اخذ ہے۔ بعض کتابوں کے نام۔ یا مصنفین اور کتب کے زیادہ حالات اور کتابوں سے لئے گئے ہیں اور وہ ان خاص تصنیفیں کر دی گئی ہیں۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
قلائد عقود الدوالعقبات	امام احمد بن محمد حنبل	یہ عقود المرجان کا خلاصہ ہے۔
الروضۃ العالیۃ المنیفۃ	امام احمد بن محمد بن حنبل	یہ عقود المرجان کا خلاصہ ہے۔
مناقب النعمان	امام محمد بن احمد بن شعیب	امام محمد بن احمد حدیث میں حاکم کے اسناد میں یہ کتاب میں جزون میں ہے۔
مناقب النعمان	شیخ ابو عبد اللہ العسمری	(الجواہر المصیئۃ ترجمہ محمد بن احمد)
مناقب النعمان	حسین بن علی	قاضی صیری بڑے فقیہ اور فن حدیث میں دارقطنی کے شاگرد تھے۔ یونہی خطیب بنے اور ان سے روایت کی ہے۔ قاضی ابو الولید باجی نے انکو امام حنفیہ کہا ہے۔
مناقب النعمان	ابو العباس احمد بن الصلت	۳۲۶ میں وفات پائی۔ یہ تصنیف ایک ضخیم کتاب ہے اور امام ابو حنیفہ کی متعلق تصنیفات کا زیادہ تر مآخذ ہی کتاب ہے، (الجواہر المصیئۃ فی طبقات احنفیہ)
مناقب النعمان	ابو العباس احمد بن الصلت	نہایت مفصل کتاب ہے۔ صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ خطیب بغدادی نے ابو العباس کی تصنیف کی ہے۔ جیسا کہ حنفیوں کی نسبت

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
شقایق النعمان فی مناقب النعمان	علامہ جبار الدین زرخشری المتوفی ۵۳۸ھ	اوہ کی عام عادت ہے۔
مناقب النعمان	موفق الدین بن احمد الملکی الخوارزمی المتوفی ۵۶۸ھ	یہ کتاب چالیس بابوں میں ہے۔ موفق الدین علامہ زرخشری کے شاگرد ہیں۔ فقہ و ادب میں کامل تھے۔ حافظ سیوطی نے بغیۃ الوعایہ میں انکا ذکر کیا ہے۔
کشف الآثار	امام عبداللہ بن محمد اسحاقی	مشہور مصنف ہیں۔ ابن جوزی نے ابوسب سے روایت کی ہے کہ حدیث میں اونکا اعتبار نہیں۔ اسپر صاحب جواہر المصنیۃ فرماتے ہیں کہ امام عبداللہ کا رتبہ ابن جوزی والوسعید دونوں سے بڑھ کر ہے۔
مناقب النعمان	امام ظہیر الدین المرغینانی المتوفی ۵۶۰ھ	مشہور فقیہ ہیں۔ جواہر المصنیۃ کے مصنف نے لکھا ہے کہ قاضی خان انہیں کے شاگرد تھے۔
مناقب النعمان	امام محمد بن محمد الکردری المتوفی ۸۲۷ھ	گیارہ بابوں میں ہے اس میں امام کے حالات کے ساتھ اونکے مشہور تلامذہ یعنی قاضی ابویوسف

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
		<p>امام محمد - عبد اللہ بن المبارک - امام زفر و آود الطائی - وکیع بن الجراح - حفص بن غیاث - یحییٰ بن زکریا - حسن بن زیاد - کے حالات ہی جدا جدا بابوں میں لکھے ہیں - یہ کتاب روم میں بہت متداول ہے سلطان مراد ثانی کے حکم سے محمد بن عمر نے ترکی زبان میں اس کا ترجمہ کیا -</p>
مناقب النعمان	ابو القاسم بن کاس	<p>عقود الجمان میں اس کتاب کے اکثر حوالے ہیں -</p>
کتاب الانتہاء فی مناقب الثلاثة الفقہاء	قاضی بن عبد البر المتوفی ۴۳۳ھ	<p>امام ابو حنیفہ و امام مالک و امام شافعی کے حالات ہیں - علامہ بن خلکان نے قاضی ابو یوسف کے ترجمہ میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے - قاضی بن عبد البر بہت بڑے محدث اور امام ہیں - ان کی کتاب الاستیعاب صحابہ کے حالات میں ایک مشہور اور مستند کتاب ہے -</p>

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
مناقب النعمان	ابو القاسم عبدالعزیز بن محمد بن احمد المعروف بابن ابی العوام	علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ کے مناقب ایک جداگانہ رسالہ میں لکھے ہیں۔ علامہ ذہبی بہت بڑے محدث تھے اس فن میں اونس کے بعد کوئی اس رتبہ کا نہیں ہوا۔ میزان الاعتدال و کاشف و عبر۔ و دول الاسلام و تذکرۃ الحفاظ اونس کی مشہور کتابیں ہیں۔
مناقب ابی حنیفہ	علامہ ذہبی	اس کا ترجمہ ہو گیا ہے جبکہ نام تحفۃ السلطان فی مناقب النعمان ہے۔
المواہب الشرفیۃ	شیخ محی الدین عبدالقادر القرشی المتوفی ۷۷۰ھ	الجواہر المضمین فی طبقات احنفہ انہیں کی تالیف ہے۔ حدیث میں حافظ تقی الدین سبکی کے شاگرد ہیں۔
بستان فی مناقب النعمان	حافظ جمال الدین سیوطی	مشہور مصنف ہیں۔
بیض الصحیفۃ فی مناقب ابی حنیفہ		

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
عقود الجمان فی مناقب	محمد بن یوسف	زیادہ تفصیل آگے آئیگی۔
النعمان	بن علی الدمشقی	
الخیرات الحسان	حافظ بن حجر مکی	مشہور مصنف ہیں۔
فی مناقب النعمان	مصنف صواعق محرقہ	
قلایہ عقود العقیان		مؤلف کا نام معلوم نہیں۔ دیباچہ سے معلوم ہوا کہ عین کا کوئی عالم ہے۔
مناقب النعمان	شمس الدین احمد بن محمد السوای	ترکی میں ہے اور نظم ہے۔
مناقب الامام الاعظم	شیخ ابوسعید	فارسی زبان میں ہے۔
رسالہ فی فضل اربعینہ	عتیق بن داؤد الیمانی	
نظم الجمان	شیخ صارم الدین	تین جلدوں میں ہے۔ امام ابوحنیفہ۔
	ابراہیم بن محمد	قاضی ابویوسف و امام محمد۔ ہر ایک کے حال
	بن دقماق المتوفی ۳۹۸ھ	بین الگ الگ جلد ہے۔
مناقب الامام اعظم	مولانا محمد کامی آفندی	ترکی میں ہے۔
	قاضی بغداد	
	المتوفی ۳۳۶ھ	

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
مناقب الامام اعظم	مستقیم زادہ سلیمان سعد الدین آفندی	ضعیم کتاب ہے ۱۱۶۸ھ میں تالیف ہوئی ترکی زبان میں ہے۔
<p>افسوس ہے کہ یہ کتابیں ہمارے ملک میں ناپید ہیں۔ میرے پاس عقود الجمان والخیرات احسان موجود ہیں۔ اور قلاید العقیان کا ایک عتیق نسخہ نظر سے گزرا ہے۔ الخیرات احسان اگرچہ اسوجہ سے کہ ابن حجر کی کی طرف منسوب ہے زیادہ مشہور ہے۔ لیکن وہ خود کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے بلکہ تائید عقود الجمان کا خلاصہ ہے اور خود مصنف نے دیباچہ کتاب میں اس کا اعتراف کیا ہے۔ قلاید العقیان کے دیباچہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر قاضی صیمری کی تصنیف سے ماخوذ ہے۔ عقود الجمان جو نہایت جامع اور مفصل کتاب ہے اور میری تالیف کا عام ماخذ وہی ہے۔ حافظ ابوالحسن محمد بن یوسف بن علی الدمشقی الصالحی نزہل برقوقیہ کی تصنیف ہے۔ حافظ ابوالحسن۔ جلال الدین سیوطی کے شاگرد اور فن حدیث میں ممتاز ہیں۔ یہ کتاب جیسا کہ خود مصنف نے خاتمہ میں تصریح کی ہے بیع الثانی ۱۰۳۹ھ میں تمام ہوئی۔ دیباچہ میں لکھا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ کے حالات میں بہت سی کتابیں دیکھیں جن میں سے سوفی بن احمد خوارزمی کی تصنیف سب سے عمدہ تر اور جامع ہے۔ کتاب کے خاتمہ میں لکھا ہے کہ ”میں نے اس بحث میں جس قدر کتابیں دیکھیں اگر ان سے لکھنا چاہتا تو یہ کتاب دو ضخیم جلدوں میں تیار ہوتی۔“</p>		

امام ابو حنیفہ کے حالات میں مستقل تصنیف تو مجھ کو ایک بھی مل سکی۔ لیکن رجال و تاریخ کی مستند کتابیں جنہیں امام کا ذکر ہے اکثر میری نظر سے گزر رہی ہیں۔ جنہیں تاریخ صغیر بخاری

معارف بن قتیبہ۔ مختصر تاریخ خطیب بغدادی۔ انساب سمعانی۔ تہذیب الاسماء واللغات

للسنوی۔ تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی۔ دول الاسلام للذہبی۔ عبر فی اخبار من غیر للذہبی۔

تہذیب التہذیب حافظ بن حجر عسقلانی۔ خلاصہ تہذیب التہذیب الکمال للعلامہ صفی الدین

انحر زرجی۔ خاصۃ قابل ذکر ہیں۔ کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں جن پر آج فن رجال کا مدار ہے۔ اور

حدیثوں کی تنقید کے لئے زیادہ تر انہیں تصنیفات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔

میری کتاب کا پہلا حصہ حسین امام ابو حنیفہ کے عام حالات ہیں انہیں تصنیفات

سے ماخوذ ہے۔ لیکن دوسرا حصہ حسین امام صاحب کی طرز اجتہاد و اصول استنباط۔

سے بحث ہے اُسکے لئے یہ تمام دفتر بیکار تھا۔ کیونکہ قدیم زمانہ میں سوانح عمریوں کا

یہ ڈھنگ ہی نہ تھا کہ حالات زندگی کے ساتھ اوس شخص کی تصنیفات یا مسائل سے ہی

بحث کرتے۔ مناظرہ اور مذہبی حمایت کے پیرایہ میں البتہ ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ان

سے مسائل اور تصنیفات پر تفصیلی ریویو لکھا جاسکتا ہے۔ مثلاً ابن ابی شیبہ نے

امام ابو حنیفہ کے مسائل پر جو اعتراضات کیے اور ثابت کیا کہ وہ حدیث کے مخالف ہیں۔

قاسم بن قطلوبغا المتوفی ۷۷۹ھ نے اوسکا مفصل جواب لکھا۔ شمس الایمۃ کردری نے منقول

کے جواب میں ایک مستقل کتاب لکھی۔ اسطرح ترجیح مذہب ابی حنیفہ کے نام سے

شیخ اکمل الدین محمد بن محمد الباری المتوفی ۸۶۶ھ اور شیخ ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ

البحر جانی المتوفی ۳۹۷ھ نے مستقل کتابیں لکھیں۔ مورخ سبط ابن جوزی نے ایک
 ضخیم کتاب دو جلدوں میں لکھی جسکا نام الانتصار للامام ایتہ الامصار ہے۔ اسی مورخ کی ایک
 اور تصنیف ہے جو تیس بابوں میں ہے اور میں تفصیلاً امام ابو حنیفہ کے مسائل کی عم گ
 ثابت کی ہے۔ صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ ”یہ کتاب اپنے باب میں بنظیر
 ہے۔“ اسی مضمون پر عمر بن محمد بن سید الموصلی کی ایک تصنیف ہے جس کا نام
الانتصار والترجیع ہے۔ سب سے مفصل کتاب۔ الابانۃ ہے جو قاضی ابو جعفر احمد بن
 عبد اللہ بن القاسم کی تصنیف ہے اور چھ بابوں پر منقسم ہے۔ پہلے باب میں ثابت
 کیا ہے کہ امام کا مذہب اصول سلطنت سے بہت مناسبت رکھتا ہے۔ دوسرا باب
 اس بحث میں ہے کہ ان کے مسائل حدیث و آثار سے ثابت ہیں۔ چھٹے باب میں
 ان مسائل کا ذکر ہے جن پر مخالفوں نے اعتراض کئے ہیں۔ پھر نہایت تفصیل کے
 ساتھ ان کے جواب دئے ہیں۔ جو اہل مہیہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ ”میں نے یہ کتاب
 دیکھی ہے۔ نہایت عمدہ کتاب ہے اور جو دعویٰ کیا ہے اس کے ثبوت میں بہت سی
 مثالیں دی ہیں۔“

نے شبہ اس قسم کی تصنیفات سے بہت بڑی مدد مل سکتی تھی لیکن میں مصنف کشف الظنون
 کی سی قیمت کمان سے لانا کہ ان نایاب تصنیفات پر دسترس پاسکتا۔ بڑی تلاش سے۔
 شمس الایۃ کردی کا رسالہ ہم پہنچا کہ اس ناداری میں وہ بھی غنیمت ہے۔ بعض بعض باتیں
 اس رسالہ سے لین۔ باقی میرا متبع اور تحقیق ہے۔ جسکے لئے خوش قسمتی سے حدیث و

فقہ کا بڑا ذخیرہ میرے پاس مہیا تھا۔

یہ بات ہی لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ امام ابو حنیفہ کی زندگی کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ ولادت۔ نشوونما۔ طریقہ معاش۔ طرز معاشرت وغیرہ۔ اس قسم کے حالات تاریخی پیرایہ رکھتے ہیں۔ روایت میں اولکافقہ ہونا نونا محدثانہ بحث ہے۔ اس کے مسائل و طریقہ اجتہاد پر اسے قائم کرنی مجتہد کا کام ہے۔ اس لئے جو کتاب ان تمام حیثیتوں پر شامل ہوگی ضرور ہے کہ مختلف بحثوں میں خود اس کی حیثیتیں بھی بدلتی جائیں۔ اس کا طرز تحریر کہیں مورخانہ ہوگا۔ کہیں محدثانہ۔ اور کہیں دونوں پہلوؤں سے الگ مجتہدانہ روش ہوگی۔ اس کتاب میں۔ میں نے ان مختلف حیثیتوں کا لحاظ رکھا ہے۔ جو حالات تاریخی سے متعلق ہیں اور ان میں وہ شہادتیں کافی سمجھی ہیں جو عام مورخوں کے نزدیک مسلم ہیں۔ جو واقعہ محدثانہ پہلو رکھتا ہے اور میں زیادہ تر تدقیق کی ہے اور تمام تراویح و اصول سے کام لیا ہے جو محدثین نے اخبار و روایت کے لئے قرار دئے ہیں۔ عام ناظرین کو شاید ان بحثوں میں مزاح آئے مگر ایسے ضروری حصہ کو میں کیونکر چھوڑ سکتا تھا۔ عام تاریخی واقعات میں گورواۃ حدیث کی طرح بال کی کمال نہیں نکالی ہے تاہم کوئی ایسا واقعہ نہیں لکھا جسکی سند موجود نہ ہو۔ ساتھ ہی اسکا التزام کیا ہے کہ ایسی کتاب کا حوالہ نہ دیا جائے جو خود میری نظر سے گزری ہو کیونکہ نقل در نقل ہو کر اکثر روایتیں اپنی حالت پر قائم نہیں رہتیں۔ ان احتیاطوں کے ساتھ ہی ممکن۔ بلکہ ضرور ہے کہ مجھے مسامحات اور غلطیاں ہوئی ہوں۔ لیکن میں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا تھا۔ وقال اللہ تعالیٰ

لا يكلف الله نفسا الا وسعها۔

امام ابو حنیفہ کا نام و نسب و ولادت

نعمان - نام - ابو حنیفہ کنیت - امام اعظم - لقب - شجرہ نسب یہ ہے نعمان بن ثابت بن زوطی ابن ماہ - یہ امر جیسا کہ خود نام کوئی ترکیب سے ظاہر ہے عموماً مسلم ہے کہ امام صاحب عجمی النسل تھے - البتہ اسمین اختلاف ہے کہ کس نسل سے تھے اور عرب میں کیونکر آئے خطیب مورخ بغدادی نے امام کے پوتے اسمعیل کی زبانی یہ روایت نقل کی ہے کہ ”میں اسمعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مزبان ہوں - ہم لوگ نسل فارس سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں آئے - ہمارے دادا ابو حنیفہ مشہد میں پیدا ہوئے - ثابت بچپن میں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے انکی اور انکے خاندان کے حق میں دعائے خیر کی تھی - ہکو امید ہے کہ وہ دعائے اثر نہیں رہی، اسمعیل نے امام صاحب کے دادا کا نام نعمان بتایا اور پردادا کا نام مزبان حالانکہ عام طرح پر زوطی اور ماہ مشہور ہے - غالباً جب زوطی ایمان لائے - تو اور نکا کا نام نعمان سے بدل دیا گیا - اسمعیل نے سلسلہ نسب کے بیان میں زوطی کا وہی اسلامی نام لیا اور حمیت اسلام کا مقتضا ہی یہی تھا - زوطی کے باپ کا اصلی نام غالباً کچھ اور ہوگا اور ماہ اور مزبان لقب ہو گئے - کیونکہ اسمعیل کی روایت سے اس قدر اور بھی ثابت ہے کہ نکا خاندان فارس کا ایک معزز اور مشہور خاندان تھا - فارس میں رئیس شہر کو

مرزبان کہتے ہیں اسلئے نہایت قرین قیاس ہے کہ ماہ اور مرزبان لقب ہیں نہ نام۔ حافظ ابوالمحسن نے قیاس لگایا ہے کہ ”ماہ اور مرزبان ہم معنی الفاظ ہونگے“ انہوں نے قیاساً کہا کیونکہ وہ فارسی زبان نہیں جانتے تھے لیکن میں یقیناً کہتا ہوں کہ درحقیقت ماہ اور مرزبان کے ایک معنی ہیں ماہ دراصل وہی ماہ ہے جسکے معنی بزرگ اور سردار کے ہیں۔ مشہور مصرع ہے۔ نہ کہ رامنزلت ماند نہ مرا۔ عربی ابجد نے ماہ کو ماہ کر دیا ہے۔

بعض مورخوں نے زوطی کی نسبت لکھا ہے کہ کابل سے گرفتار ہو کر آئے اور قبیلہ بنی تیم اسد کی ایک عورت نے خرید اکچہ دنون غلامی میں ہے ہیرا دسنے آزاد کر دیا اسلئے امام کا خاندان مولیٰ بنی تیم اسد کہلاتا ہے۔ مخالفوں نے جبکہ امام کی تنقیص میں مزہ آتا ہے اس روایت کو زیادہ چمکایا ہے حالانکہ اس قسم کی غلامی ثابت ہی ہو تو کسرشان کی کیا بات ہے۔ زمانہ نے خاندان کسری پر اس لقب کا داغ لگایا ہے۔ ہمارے علما حضرت ہاجرہ کو کینز تسلیم کرتے ہیں (گو تو ریسے ثابت نہیں) اسلام کے قریب تر زمانہ میں اکثر وہ لوگ حدیث و روایت کے امام نظر آتے ہیں جن پر اس قسم کی غلامی کا اطلاق ہو چکا تھا۔ امام حسن بصری۔ بن سیرین۔ طاووس۔ عطاء بن یسار۔ نافع۔ عکرمہ۔ کچول۔ جو اپنے زمانہ کے مقتداے عام تھے۔ خود۔ یا انکے باپ داود غلام رہ چکے تھے۔

زوطی کا غلام ہونا بھی ثابت ہو تو کچہ عار نہیں۔ لیکن تاریخی شہادتیں اسکے خلاف ہیں امام کے نسب میں اور بھی اختلافات ہیں ابو مطیع نے اوکونسل عرب سے شمار کیا ہے

اور سلسلہ نسب یوں بتایا ہے۔ نعمان بن ثابت بن زوطی بن یحییٰ بن زید بن اسد بن راشد الانصاری۔ حافظ ابو اسحق نے شجرہ نسب کے متعلق یہ روایت نقل کی ہے نعمان بن ثابت بن کاؤس بن ہرمز بن بہرام۔ زوطی کے مقام سکونت میں بھی اختلاف ہے اور یہ اختلافات ضرور ہونے چاہئیں تھے۔ زوطی اول اول جب عرب میں آئے ہونگے تو برسوں تک اونکی حالت۔ بیگانگی کی حالت رہی ہوگی۔ لوگوں کو اون کے حالات کے ساتھ چندان اعتنا نہ ہوگا اور ہوگا تو زبان کی اجنبیت کی وجہ سے صحیح حالات نہ معلوم ہو سکے ہونگے۔ معاشرت کی ضرورتوں نے زوطی کو مجبور کیا ہوگا کہ وہ ان کے رہنے والوں سے دوستانہ تعلق پیدا کریں۔ یہ طریقہ عرب میں عام طور پر جاری تھا اور اس قسم کے تعلق کو ولہ کہتے تھے جبکا مشتق مولیٰ ہے۔ مولیٰ غلام کو بھی کہتے ہیں۔ اس طرح لفظی مشارکت سے بعضوں نے زوطی کو غلام سمجھ لیا اور رفتہ رفتہ یہ خیال روایت کی شکل پکڑ کر سیدہ عام ہو گیا جسکی وجہ سے اسمعیل کو دفع دخل کرنا پڑا کہ ”واللہ ہمارا خاندان کبھی کسی غلامی میں نہیں آیا“ اسمعیل نہایت ثقہ اور معزز شخص تھے اس وجہ سے دقیقہ سنج مورخوں نے اس بحث میں انہیں کی روایت پر اعتماد کیا ہے کہ ”صاحب البیت احمری بایفہا“ قاضی صیمری نے جو بڑے پایہ کے مصنف ہیں صاف تصریح کی ہے کہ ”زوطی۔ بنی تیم اسکی حلیف یعنی ہم قسم تھے“ اس روایت کا (جس میں زوطی کی غلامی کا ذکر کیا

۱۵ دیکھو قلایدہ عقیدان باب اول۔ علامہ ذوی نے تہذیب الاسماء والناس کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ مولیٰ کا لفظ زیادہ تر حلیف ہی کے معنی میں متعلق ہوتا ہے۔

یہ حصہ بھی غلط ہے کہ وہ کابل سے گرفتار ہو کر آئے۔ زوطی کے باپ دادا کے نام فارسی زبان کے ہیں۔ خود امام ابوحنیفہ کی نسبت ثابت ہے کہ وہ خاندانی حیثیت سے فارسی زبان جانتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ کابل کی زبان فارسی نہ تھی۔

زوطی کی نسبت ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ خاص کس شہر کے رہنے والے تھے۔ مورخون نے مختلف شہروں کے نام لئے ہیں جنہیں سے کسی نسبت ترجیح کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔

یقینی طور پر جو ثابت ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ اقلیم فارس اور فارسی نسل سے تھے۔

یہ ممالک اوس زمانہ میں اسلامی اثر سے معمور تھے اور اکثر بڑے بڑے خاندان اسلام قبول کرتے جاتے تھے۔ غالباً زوطی اسی زمانہ میں اسلام لائے۔ اور جوش ثوق۔ یا خاندان

والونکی ناراضی سے جس کا باعث تبدیل مذہب تھا۔ عرب کا رخ کیا۔ یہ جناب امیر علیہ السلام

کی خلافت کا زمانہ تھا اور شہر کوفہ در الخلافۃ ہونیکا شرف رکھتا تھا۔ اس تعلق سے زوطی نے

کوفہ کو پسند کیا اور وہیں سکونت اختیار کی۔ کبھی کبھی جناب امیر کے دربار میں حاضر ہوتے اور

خلوص عقیدے کے آداب بجالاتے۔ ایک بار نوروز کے دن کہ پارسیوں کی عید کا دن ہے

فالودہ نذر کے طور پر بھیجا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ”نوروز ناکل یوم“ یعنی ”بھائے ہاں

ہر روز نوروز ہے“ ثابت۔ امام ابوحنیفہ کے پدر بزرگوار کوفہ ہی میں پیدا ہوئے۔ زوطی

نے بیک فال لڑنے کے کو حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے بزرگانہ شفقت فرمائی اور

اونکے اور اونکی اولاد کے حق میں دعائے خیر کی۔

ثابت کے حالات زندگی بالکل نامعلوم ہیں۔ قراین سے اس قدر پتہ چلتا ہے کہ تجارت

کے ذریعہ سے زندگی بسر کرتے تھے۔ چالیس برس کی عمر ہوئی تو خدا نے فرزند عطا کیا جس کا نام والدین نے نعمان رکھا لیکن زمانہ نے آگے چلکر امام اعظم کے لقب سے پکارا۔

اوس وقت عبدالملک بن مروان جو دولت مروانیہ کا دوسرا تاجدار شمار کیا جاتا ہے سدا آرا خلافت تھا۔ یہ وہ مبارک عہد تھا کہ رسول اللہ کے جمال مبارک سے جن لوگوں کی آنکھیں روشن ہوئی تھیں اونہیں سے چند بزرگ موجود تھے جنہیں سے بعض امام ابوحنیفہ کے آغاز شباب تک زندہ ہے۔ انس بن مالک نے جو رسول اللہ کے خادم خاص تھے ۹۳ھ میں

وفات پائی۔ سہل بن سعد نے ۹۹ھ میں انتقال کیا اور ابو الطفیل عامر بن واثلہ تو مہجری تک زندہ ہے۔ لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امام ابوحنیفہ نے کسی سے بھی کوئی حدیث روایت کی۔ اس پر لوگوں کو نہایت تعجب ہے اور مورخوں نے اس کے مختلف اسباب خیال کئے ہیں۔ بعضوں کی رائے ہے کہ امام ابوحنیفہ نے اوس وقت تک کسی قسم کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اوکے باپ دادا تجارت کرتے تھے۔ اس لئے اوکی نشوونما بھی ایک عام تاجر کی حیثیت سے ہوئی۔ بڑے ہونے پر اقامت بھی کی ہر ایک سے علم کثیر متوجہ ہوئے۔ اوس وقت موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا یعنی صحابہ میرج سے کوئی باقی نہیں رہا تھا۔

امام ابوحنیفہ نے صحابہ سے کیوں روایت نہیں کی۔

لیکن میرے نزدیک اسکی ایک اور وجہ ہے۔ محدثین میں باہم اختلاف ہے کہ حدیث کیلئے کم از کم کیا عمر شرط ہے۔ اس امر میں ارباب کوفہ سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے یعنی بیس برس سے کم عمر کا شخص حدیث کی درگاہ میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ اوکے نزدیک

چونکہ حدیثین بالمعنی روایت کی گئی ہیں اسلئے ضرور ہے کہ طالب علم پوری عمر کو پہنچ چکا ہو۔
 ورنہ مطالب کے سمجھنے اور اداسکے ادا کرنے میں غلطی کا احتمال ہے۔ غالباً یہی قیدی
 جس نے امام ابو حنیفہ کو ایسے بڑے شرف سے محروم رکھا۔ اور بیچ بچہ تو یہ قیام مصلحت سے
 خالی ہی نہیں۔ جن لوگوں نے دس بارہ برس کے سن میں صحابہ سے حدیثیں سنیں
 ان کی روایتیں اس لحاظ سے تو نہایت قابل اعتماد ہیں کہ رسول اللہ تک صرف ایک
 واسطہ ہے۔ لیکن اس بات کا قوی احتمال موجود ہے کہ کم سن کی وجہ سے مضمون حدیث
 کی تمام خصوصیتیں خیال میں نہ آئی ہوں جسکی وجہ سے اداسے مطلب میں عظیم الشان غلطیاں
 پیدا ہو جاتی ہیں۔

بہر نوع وجہ کچھ ہو واقعہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کسی صحابی سے کوئی حدیث نہیں
 سنی۔ تاہم یہ شرف ان کی قسمت میں تھا کہ جن آنکھوں نے پیغمبر کا جمال دیکھا تھا ان کے دیدار
 عقیدت کی آنکھیں روشن کیں۔ یہ واقعہ ایک تاریخی واقعہ ہے لیکن چونکہ اس سے تابعیت
 کا رتبہ حاصل ہوتا ہے اسلئے یہ مسئلہ مذہبی پیرایہ میں آگیا ہے اور اسپر بڑی بڑی بحثیں قائم
 ہو گئی ہیں۔ بے شبہ امام ابو حنیفہ کو اس شرف پر ناز تھا اور بجا تھا کہ انہوں نے حضرت
 انس صحابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ غیر قویین ان باتوں کو معمولی ام خیال کر گئے۔ لیکن
 ان واقعات سے اس محبت اور جوش عقیدت کا اندازہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کو رسول اللہ اور
 ان کے تعلق کی وجہ سے صحابہ کے ساتھ تھا۔ بیچ ہے شعہ

یہ بیت کی بحث

بلبل ہمیں کہ قافیہ گل شود بر است

فی الجملہ نسبتی ہو کافی بود مرا

ہمارے زمانہ کے بعض مصنفوں نے امام کی تابعیت سے انکار کیا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں پہلے بھی لوگوں کو شبہ ہوا تھا لیکن محدثین نے جبکہ اس قسم کی بحثوں کے طے کر نیکا سب سے زیادہ حق حاصل ہے۔ امام کے موافق فیصلہ کیا۔ حافظ بن حجر عسقلانی سے کہ فن حدیث کے ایک عنصر ہیں فتویٰ لیا گیا تھا انہوں نے یہ جواب لکھا امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں کئی صحابی موجود تھے اس لئے کہ امام ۸۰ھ میں بمقام کوفہ پیدا ہوئے اور اس وقت وہاں صحابہ میں سے عبداللہ بن ابی اوفی موجود تھے کیونکہ وہ ۸۰ھ میں یا اس کے بعد مرے۔ اور ابن سعد نے روایت کی ہے جسکی سند میں کچھ نقصان نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے انس بن مالک کو دیکھا تھا۔ ان دو صحابہ کے سوا اور اصحاب بھی مختلف شہروں میں موجود تھے۔ بعض لوگوں نے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جو امام نے صحابہ سے روایت کیں۔ لیکن ان حدیثوں کی سندیں ضعف سے خالی نہیں۔ اور صحیح یہی ہے کہ امام ان کے ہمزمان تھے۔ اور بعض صحابہ کو دیکھا تھا۔ جیسا کہ ابن سعد نے روایت کی ہے۔ پس اس لحاظ سے امام ابو حنیفہ تابعین کے طبقہ میں ہیں اور یہ امر۔ اور اماموں کی نسبت جو ان کے ہم عصر تھے مثلاً اوزاعی شام میں۔ حماد بن بصرہ میں۔ ثوری کوفہ میں۔ مالک مدینہ شریف میں۔ لیث مصر میں۔ ثابت بن نبین ہواد اللہ اعلم^{۱۵}

ابن سعد کی جس روایت کا حافظ بن حجر نے حوالہ دیا ہے وہ صرف ایک واسطہ^{۱۵} اس فتویٰ کو حافظ ابو المہاسن نے عقود الجمان میں بیان نقل کیا ہے۔ اور میں نے اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے۔

یعنی سیف بن جابر کے ذریعہ سے امام ابو حنیفہ تک پہنچتی ہے۔ یعنی ابن سعد نے سیف بن جابر سے سنا اور سیف نے خود امام ابو حنیفہ سے۔ ابن سعد وہ شخص ہیں جسکی نسبت علامہ نووی نے تہذیب الاسماء میں لکھا ہے کہ ”اگرچہ اون کا شیخ واقعی ثقہ نہیں مگر وہ خود نہایت ثقہ ہیں“ سیف بن جابر۔ بصرہ کے قاضی اور صحیح الروایہ تھے۔ اس لحاظ سے یہ روایت اس قدر صحیح اور مستند ہے کہ قوی سے قوی حدیث بھی اس سے زیادہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ اسی بنا پر تمام بڑے بڑے محدثین مثلاً خطیب بغدادی۔ علامہ معانی مصنف کتاب الانساب۔ علامہ نووی شایع صحیح مسلم۔ علامہ ذہبی حافظ بن حجر عسقلانی۔ زین الدین عراقی۔ سخاوی۔ ابوالحسن دمشقی۔ نے جن پر اب حدیث و روایت کا مدار ہے قطعاً فیصلہ کر دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انس کو دیکھا تھا۔

ابن خلکان نے بھی خطیب بغدادی کا یہ قول نقل کیا ہے لیکن چونکہ موزع مذکور نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو کسی صحابی سے ملاقات اور روایت حاصل نہیں ہوئی۔ لوگوں کو دہوکا ہوا کہ ابن خلکان تابعیت کے منکر ہیں۔ حالانکہ ابن خلکان کو ثقہ و روایت سے انکار ہے نہ روایت سے۔ لیکن اگر ابن خلکان کی عبارت کا وہی مطلب ہو جو بعض ظاہر بینوں نے قرار دیا ہے تاہم کون کہہ سکتا ہے کہ ایسے بڑے محدثین کے

۱۔ تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی میں یہ تصریح موجود ہے۔ ۲۔ مختصر تاریخ خطیب بغدادی۔ کتاب الانساب و تہذیب الاسماء واللغات۔ ۳۔ تذکرۃ الحفاظ و تہذیب الاسماء و تہذیب التہذیب۔ ۴۔ ابن ابی حنیفہ کا ترجمہ دیکھو۔

مقابلہ میں اونکی شہادت کچھ بھی اعتبار کے قابل ہوگی۔ اصول روایت میں یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے کہ اگر کسی واقعہ کے اثبات و نفی میں برابر ورجہ کی شہادتیں موجود ہوں تو اثبات کا اعتبار ہوگا۔ یہاں نفی کی شہادت ثبوت کے مقابلہ میں بالکل کمزور ہے۔

بعض حنفیوں نے روایت سے بڑھ کر روایت کا بھی دعویٰ کیا ہے اور تعجب ہے کہ علامہ

عینی شراح ہدایہ بھی اس غلطی کے حامی ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہرگز پایہ

ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ حافظ ابوالمحسن نے عقود الجمان میں اون تمام حدیثوں کو مع سند

نقل کیا ہے جسکی نسبت یہ خیال ہے کہ امام نے صحابہ سے سنیں تھیں۔ پھر اصول حدیث

سے اونکی جانچ کی ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ ہرگز ثابت نہیں۔ محدثانہ بحثیں تو وقت

طلب ہیں۔ صاف بات یہ ہے کہ امام نے صحابہ سے ایک بھی روایت کی ہوئی

تو سب سے پہلے امام کے تلامذہ خاص اسکا شہرت دیتے۔ لیکن قاضی ابو یوسف۔

امام محمد۔ حافظ عبد الرزاق بن ہمام۔ عبد اللہ بن المبارک۔ ابو نعیم فضل بن دیکین۔

مکی بن ابراہیم۔ ابو عاصم النبیل وغیرہ سے کہ امام کے مشہور اور باخلاص شاگرد تھے اور

سیح پوچھیے تو زیادہ تر انہیں لوگوں نے اونکے نام آوری کے سکتے بٹھائے ہیں۔ ایک

حرف یہی اس واقعہ کے متعلق منقول نہیں۔

امام۔ کی کنیت جو نام سے زیادہ مشہور ہے۔ حقیقی کنیت نہیں ہے۔ امام کے

کسی اولاد کا نام حنیفہ نہ تھا۔ یہ کنیت وصفی معنی کے اعتبار سے ہے۔ یعنی ابو الملتہ الحنیفہ

قرآن میں خدا نے مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا ہے واتبعوا ملتہ ابراہیم حنیفا۔

صحابہ سے روایت نہیں کی

امام ابو حنیفہ نے اسی نسبت سے اپنی کنیت ابو حنیفہ اختیار کی۔

سن رشد۔ تعلیم و تربیت۔ شیوخ۔ و اساتذہ

امام کے بچپن کا زمانہ نہایت پُر آشوب زمانہ تھا۔ حجاج بن یوسف۔ خلیفہ عبد الملک کی طرف سے عراق کا گورنر تھا اور ہر طرف ایک قیامت برپا تھی۔ چونکہ مذہبی گروہ کی مخالفت کی وجہ سے عرب و عراق میں اب تک مروانی حکومت کے پانوں نہیں جے تھے۔ حجاج کی سفایاں زیادہ تر اونہیں لوگوں پر بندول تھیں جو ائمہ مذہب۔ اور علم و فضل کی حیثیت سے مقتدا سے عام تھے حضرت عمر بن عبد العزیز نے نہایت سچ کہا کہ ”اگر اور پیغمبر دنیکی امتیں سب ملکر اپنے اپنے زمانہ کے بدکاروں کو پیش کریں اور ہم حضرت حجاج کو مقابلہ میں لائیں تو دوسرا ہمارا پلہ بھاری ہے گا۔“ عبد الملک نے ۸۶ھ میں وفات کی اور اوسکا بیٹا ولید تخت نشین ہوا۔ ولید کے زمانہ میں اگرچہ فتوحات نے نہایت ترقی کی۔ اسپین و سندھ و دہری ملکیتیں اسلام کے قبضہ میں آگئیں۔ خوارزم و سمرقند۔ سے گزر کر کابل و فرغانہ پر علم اسلام نصب ہوا۔ مغرب کی طرف جزائر منورقہ و میورقہ فتح ہوئے۔ لیکن اسلام کی روحانی برکتوں کا نشان نہ تھا۔ ملکی عمدہ داروں میں سے جو لوگ جس قدر زیادہ معزز اور با اختیار تھے اوس قدر ظالم اور سفاک تھے۔ اسی زمانہ کی نسبت حضرت عمر بن عبد العزیز فرمایا کرتے تھے کہ ”ولید۔ شام میں۔ حجاج۔ عراق میں۔ عثمان۔ حجاز میں۔ قرۃ۔ مصر میں والد متا لم دینا ظلم سے بھر گئی۔“ اس عالمگیر آشوب میں بھی اگرچہ درس و تعلیم کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا۔ جابجا حدیث و روایت کی درس گاہیں موجود تھیں۔ اور فقہاء و محدثین باوجود بے اطمینانی کے

درس و تدریس میں مشغول تھے۔ تاہم اسلام کی حوصلہ مند یون اور جوش کے کاغذی حجبہ تھا۔ نہایت کم تھا ملک کی خوش قسمتی تھی کہ حجاج ۹۵ھ میں مر گیا۔ ولید نے بھی ۹۶ھ میں وفات پائی۔ ولید کے بعد سلیمان بن عبدالملک نے مسند خلافت کو زینت دی جسکی نسبت مؤرخین کا بیان ہے کہ خلفائے بنو امیہ میں سب سے افضل تھا۔ سلیمان نے اسلامی دنیا پر سب سے بڑا یہ احسان کیا کہ عمر بن عبدالعزیز کو مشیر سلطنت بنایا اور مرتے دم تحریری وصیت کی۔ کہ ”میرے بعد عمر بن عبدالعزیز تخت نشین ہوں۔“ سلیمان نے ۹۹ھ میں وفات پائی اور وصیت کے موافق عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر بیٹھے۔ انکی خلافت نے دفعۃً حکومت مروانی کا رنگ بدل دیا۔ اور تمام ملک میں عدل و انصاف۔ علم و عمل۔ خیر و برکت۔ کی۔ جان تانہ ڈال دی۔ ایک مرتے حضرت علیؑ پر خطبوں میں جو لعن پڑا جاتا تھا ایک سخت موقوف کر دیا۔ شہزادگان بنو امیہ کے ہاتھوں سے جاگیریں چھین لیں۔ جہان جہان ظالم عمال تھے یک قلم معزول کر دئے۔ سب سے بڑا بکریہ کہ علوم مذہبی کو وہ رونق دی کہ گھر گھر ہی چہ بچے پھیل گئے۔ امام زہری کو حکم دیا کہ حدیثوں کو یکجا کریں یہ مجموعہ تیار ہوا تو ممالک اسلامیہ میں اس کی نقلیں بھجوائیں۔

غرض حجاج و ولید کے عہد تک تو امام ابو حنیفہ کو تحصیل علم کیون متوجہ ہونکی نہ رغبت ہو سکتی تھی نہ کافی موقع مل سکتا تھا۔ تجارت۔ باپ دادا کی میراث تھی۔ اسلئے خز بانی کا کارخانہ قائم کیا۔ اور حسن تدبیر سے اسکو بہت کچھ ترقی دی۔ لیکن سلیمان کی عہد خلافت میں جب درس تدریس کے چرچے زیادہ عام ہوئے تو انکے دل میں بھی ایک تحریک پیدا ہوئی۔

حسن اتفاق یہ کہ انہی دنوں میں ایک اتفاقی واقعہ پیش آیا جس سے ان کے ارادہ کو اور بھی استحکام ہوا۔

ایک دن بازار جا رہے تھے۔ امام شعبی۔ جو کوفہ کے مشہور امام تھے اور ان کا مکان راہ میں تھا سامنے سے نکلے تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ کوئی نوجوان طالب علم ہے۔ پاس بلایا اور پوچھا کہ ”کہاں جا رہے ہو“ انہوں نے ایک سوداگر کا نام لیا۔ امام شعبی نے کہا ”میرا مطلب یہ تھا تم پڑھتے کس سے ہو؟“ انہوں نے افسوس کے ساتھ جواب دیا کہ ”کسی سے بھی نہیں“ شعبی نے کہا کہ ”مجھ کو تم میں قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں تم علما کی صحبت میں بیٹھا کر دو۔“ اس نصیحت نے ان کے دل میں گہر کر لیا۔ اور نہایت اہتمام سے تحصیل علم پر متوجہ ہوئے۔

اوس وقت تک علم جس چیز کا نام تھا وہ ادب۔ انساب۔ ایام العرب۔ فقہ۔ حدیث۔ کلام تھا۔ کلام۔ اگرچہ آج کل کا علم کلام نہ تھا کیونکہ اس عہد تک مسائل اسلام پر فلسفہ کا پرتو نہیں پڑا تھا تاہم ان علوم میں وقت نظر۔ بلندی خیال۔ زور طبع۔ کیلئے اس سے وسیع تر میدان نہ تھا۔ اسلام جب تک عرب کی آبادی میں محدود رہا اس کے مسائل نہایت سادہ اور صاف رہے لیکن فارس اور ہندوستان پہنچ کر ان میں رنگ آمیزی شروع ہو گئیں۔ ان ملکوں میں اگرچہ حکمت و فلسفہ کا وہ زور باقی نہ رہا تھا تاہم فلسفہ کے بگڑے ہوئے مسائل عام لوگوں میں پھیلے ہوئے تھے اور طبیعتیں عموماً باریک بینی اور احتمال فریبی کی عادی تھیں۔

قرآن پاک میں خدا کی ذات و صفات۔ میدان مواد وغیرہ کے متعلق جو کچھ مذکور ہے عرب

نے اوسکو اجمالی نگاہ سے دیکھا اور خلوص اعتقاد کیلئے وہی کافی تھا۔ سچنان اسکے فارس و شام میں نہایت دقیق بحثیں پیدا ہو گئیں جو وسعت تمدن اور ترقی خیالات کے لحاظ سے ضرور پیدا ہونی چاہئیں تھیں۔ تنزیہ و تشبیہ۔ صفات کی یقینیت و غیرت۔ حدوث و قدم۔ غرض اس قسم کے بہت سے مضامین نکل آئے جنکو بحث و دقیق کی وسعت نے مستقل فن بنادیا۔ رفتہ رفتہ عام اعتقادی مسائل میں بھی مویشگانِ فیان شروع ہو گئیں۔ اور رالیون کے اختلافات سے مختلف فرقے بنتے گئے جو قدری۔ مرجی۔ معتزلی۔ جہمی۔ خارجی۔ رافضی کہلائے یہ فتنہ یہاں تک بڑھا کہ اہل حق جو اب تک ان بحثوں سے الگ تھے اوکو بھی مخالفت کی ضرورت سے اسطرح متوجہ ہونا پڑا۔ اسطرح علم کلام پیدا ہو گیا۔ جسکو تدوین و ترتیب کی سہولت اس رتبہ کو پہنچایا کہ بڑے بڑے ائمہ مذہب (مثلاً امام شافعی و ابو المنصور ماتریدی) کا مایہ ناز ٹھہرا۔

علم کلام کی طر متوجہ علم کلام زمانہ مابعد میں اگرچہ مدون و مرتب ہو کر اکتسابی علوم میں داخل ہو گیا لیکن اسوقت تک اسکی تحصیل کیلئے صرف قدرتی ذہانت اور مذہبی معلومات درکار تھیں قدرتی امام ابو حنیفہ میں یہ تمام باتیں جمع کر دی تھیں۔ رگون میں ایرانی خون۔ اور طبیعت میں زور اور جدت تھی۔ مذہبی روایتیں اور مسائل۔ کو فہم میں ایسے عام تھے کہ ایک معمولی شخص بھی تعلیم یافتہ لوگوں میں اٹھ بیٹھکر حاصل کر سکتا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے اس فن میں وہ کمال پیدا کیا کہ بڑے بڑے اساتذہ فن۔ بحث کرنے میں اون سے جی چراتے تھے۔ تجارت کی ضرورت سے اکثر۔ بصرہ۔ جانا ہوتا تھا جو ان تمام فرقوں کا دھگل اور خاصکر خارجیوں کا

مرکز تھا۔ اباضیہ - صفریہ - حشویہ - وغیرہ سے اکثر بحثیں کیں اور ہمیشہ غالب رہے۔ اگرچہ آخر ان جگہوں کو چھوڑ کر وہ علم فقہ پر مائل ہوئے اور تمام عمر اسکی نذر کر دی لیکن اخیر تک یہ مذاق طبیعت سے نہ گیا۔ خارجیوں وغیرہ سے اونکے مناظرے۔ علم کلام کی جان ہین۔ اونکی علمی زندگی کے تذکرہ میں ہم بعض واقعات کی تفصیل بیان کریں گے۔

شروع شروع میں تو امام صاحب اس فن کے بہت دلدادہ رہے لیکن جب عمر اور تجربہ بڑھتا جاتا تھا اونکی طبیعت رکتی جاتی تھی۔ خود اون کا بیان ہے کہ ”آغاز عمر میں میں اس علم کو سب سے افضل جانتا تھا کیونکہ مجھ کو یقین تھا کہ عقیدہ و مذہب کی بنیاد انہیں باتوں پر ہے۔ لیکن پھر خیال آیا کہ صحابہ کبار ان بحثوں سے ہمیشہ الگ رہے۔ حالانکہ ان باتوں کی حقیقت ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا۔ اونکی توجہ جفت رہتی فتنی مسائل پر تھی۔ اور یہی سبیل وہ دوسروں کو تعلیم دیتے تھے۔ ساتھ ہی خیال گزرا کہ جو لوگ علم کلام میں مصروف ہیں اون کا طرز عمل کیا ہے۔ اس خیال سے اور بھی بیدلی پیدا ہوئی۔ کیونکہ ان لوگوں میں وہ اخلاقی پاکیزگی اور روحانی اوصاف نہ تھے جو اگلے بزرگوں کا نمونہ بننا تھا۔ اسی زمانہ میں ایک دن ایک عورت نے اگر یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو سنس کے طریقہ پر طلاق دینی چاہتا ہے۔ کیونکر دے۔ خود تو بتانہ سکا عورت کو ہدایت کی کہ امام حماد جن کا حلقہ درس یہاں سے قریب ہے جا کر پوچھے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ حماد جو کچھ بتائیں مجھ سے کہتی جانا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی اور کہا کہ حماد نے یہ جواب دیا۔

مجھ کو سخت عبرت ہوئی اُسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور حاکم کے حلقہ درس میں جا بیٹھا۔“

حماد شاکری۔

امام کی ابتدائی تحصیل کے متعلق ایک اور روایت ہے جس کا سلسلہ مذہبی ہے امام تک

پہنچایا ہے یعنی امام صاحب کا بیان ہے کہ ”جب میں نے تحصیل علم پر توجہ کی تو بہت علوم

پیش نظر تھے اور میں متردد تھا کہ کس کو اختیار کروں۔ سب سے پہلے کلام کا خیال آیا۔

ساتھ ہی دل میں گزرا کہ کوہ کندن و کاہ برآوردن ہے۔ ایک مدت کی محنت اور دوسری کے

بعد کمال بھی پیدا کیا تو علانیہ اظہار نہیں کر سکتے کہ لوگ الحاد کی تہمت نہ لگائیں۔ ادب اور قرأت

کا ہجر اسکے کہ مکتب پڑھائیں اور کچھ فائدہ نہ تھا۔ شعر و شاعری میں ہجو اور جھوٹی مدح کے سوا

اور کیا دہرا تھا۔ حدیث۔ کیلئے اولاً تو ایک مدت درکار تھی۔ اسکے علاوہ کم سنوں سے واسطہ

پڑتا اور ہر وقت یہ فکر رہتی کہ لوگ جرح و تعدیل کا نشانہ نہ بنائیں۔ آخر فقہ پر نظر پڑی اور دنیا و

دین کی حاجتیں اوس سے وابستہ نظر آئیں“ لیکن یہ روایت محض غلط ہے۔ تمام معتد

روایتیں اسکے خلاف ہیں۔ جو یارک امام صاحب کی طرف منسوب کئے ہیں ایسے جاہلانہ ریاکار

ہیں کہ ایک معمولی آدمی کی طرف بھی نسبت نہیں کی جاسکتی۔ اس روایت کو صحیح مانیں تو ماننا

پڑے گا کہ حدیث و کلام کی طرف امام ابو حنیفہ نے توجہ ہی نہیں کی۔ حالانکہ ان فنون میں امام ابو حنیفہ کا

جواہر ہے اوس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تحصیل علوم کے بعد امام نے خیال

کیا ہو کہ کس فن کو اپنا خاص فن بنائیں اور چونکہ عام خلافت کی ضرورت تھی۔ فقہ سے وابستہ دیکھیں

اوس کو ترجیح دی۔ یہی بات طرز بیان کی رنگ آمیز یوں سے اس حد تک پہنچ گئی۔

جس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ روایت بائینہ کہ قید کتاب میں آچکی تھی عقود اسماں

کے مصنف نے نقل کی تو ہر سے اختلافات پیدا ہو گئے۔ ابن جزلہ نے تاریخ بغداد کا جو قصہ لکھا ہے ہماری پیش نظر ہے، اس روایت کا جہان ذکر ہے ہر علم کے مقلق کی جو ریاکار ہیں۔ دوسروں کی طرف منسوب ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی نسبت صرف اس کا تسلیم کرنا بیان کیا ہے۔ حماد کوفہ کے مشہور امام۔ اور استاد وقت تھے۔ حضرت انس سے جو رسول اللہ کے علوم خاص تھے حدیث سنی تھی اور بڑے بڑے تابعین کی فیض محبوب سے مستفید ہوئے تھے۔ اس وقت کوفہ میں اونہیں کا درگاہ مرجع عام سمجھا جاتا تھا۔ مسعودی نے جو امیہ بن خیال کے لئے گئے ہیں اونہیں کے حلقہ درس میں تعلیم پائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود (صحابی) سے فقہ کا جو سلسلہ چلا آتا تھا۔ اس کا مدار اونہیں پر گیا تھا۔ ان باتوں کے ساتھ۔ زمانہ نے ہی اون کا ساتھ دیا تھا۔ یعنی دولت مند اور فارغ البال تھے اور اس وجہ سے نہایت اطمینان اور دلجمعی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہتے تھے۔ ان وجہ سے امام ابو حنیفہ نے علم فقہ پڑھنا چاہا۔ تو استاد کے لئے اونہیں کو انتخاب کیا۔ اس وقت درس کا طریقہ یہ تھا۔ کہ استاد کسی خاص مسئلہ پر زبانی گفتگو کرتا تھا جس کو شاگرد یاد کر لیتے اور کبھی لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ۔ پہلے دن پائین صفت میں بیٹھے کیونکہ بندیوں کے لئے یہ امتیاز عموماً قائم رکھا جاتا تھا۔ لیکن چند روز کے بعد جب حماد۔ کو تجربہ ہو گیا کہ تمام حلقہ میں ایک شخص بھی حافظہ اور ذہانت میں اون کا ہمسر نہیں ہے تو حکم دیدیا کہ ابو حنیفہ سے آگے بیٹھا کرین۔

امام نے اگرچہ اسی زمانہ میں حدیث پڑھنی شروع کر دی تھی۔ جس کا تفصیلی بیان آگے آتا ہے۔ تاہم حماد کے حلقہ درس میں ہمیشہ حاضر ہوتے رہے۔ خود اودن کا بیان ہے کہ ”میں دس برس تک حماد کے حلقہ درس میں حاضر ہوتا رہا پر خیال ہوا کہ اب خود درس و تعلیم کا سلسلہ قائم کروں۔ لیکن استاد کا ادب نفع ہوتا تھا۔ اتفاق سے انہیں دونوں۔ حماد کا ایک رشتہ دار جو بصرہ میں رہا کرتا تھا مگر گیا۔ حماد کے سوا اور کوئی اور کا وارث نہ تھا۔ اس ضرورت سے اوند کو بصرہ جانا پڑا۔ چونکہ مجھ کو اپنا جانشین کر گئے تھے۔ تلاذفہ اور ارباب حاجت نے میری طرف رجوع کیا۔ بہت سے ایسے مسئلے پیش آئے جنہیں استاد سے سینے کوئی روایت نہیں تھی۔ اسلئے اپنے اجتہاد سے جواب دئے اور احتیاط کے لئے ایک یادداشت لکھتا گیا۔ دو مہینے کے بعد حماد بصرہ سے واپس آئے۔ سینے وہ یادداشت پیش کی۔ کل ساٹھ مسئلے تھے۔ انہیں سے میں میں غلطیاں نکالیں باقی کی نسبت فرمایا کہ تمہارے جواب صحیح ہیں۔ سینے عہد کیا کہ حماد۔ جب تک زندہ ہیں اودن کی شاگردی کا تعلق کہی پنجھوڑوں گا۔

حماد نے ستلہ میں انتقال کیا۔ امام ابو حنیفہ نے اگرچہ حماد کے سوا اور بزرگوں کی خدمت میں بھی فقہ کی تحصیل کی لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اس فن خاص میں وہ حماد ہی کے تربیت یافتہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ اوند کی تعظیم کرتے تھے۔

حماد کے زمانہ میں ہی امام نے حدیث کی طرف توجہ کی کیونکہ مسابلی فقہ کی مجتہدانہ تحقیق جو امام کو مطلوب تھی حدیث کی تکمیل کے بغیر ممکن نہ تھی۔

حدیث کی تحصیل۔

اوسوقت تمام ممالک اسلامیہ میں بڑے زور شور سے حدیث کا درس جاری تھا اور ہر حکیم
 سند اور روایت کے دفتر کھلے ہوئے تھے۔ صحابہ جنکی تعداد کم از کم دس ہزار ہے تمام ممالک میں
 پہنچ گئے تھے۔ اور انکی وجہ سے اسناد و روایت کا ایک عظیم الشان سلسلہ قائم ہو گیا تھا لوگ جہاں
 کسی صحابی کا نام سن پاتے تھے ہر طرف سے ٹوٹ پڑتے تھے کہ چکر رسول اللہ کے حالات
 سنیں۔ یا سبیل شرعیہ کی تحقیق کریں۔ اس طرح تابعین کا۔ جو صحابہ کے شاگرد کہلاتے تھے
 بیشمار گروہ پیدا ہو گیا تھا۔ جنکے سلسلے تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل گئے تھے۔ جن شہروں
 میں صحابہ یا تابعین کا زیادہ مجمع تھا۔ وہ دارالعلم کے لقب سے ممتاز تھے۔ ان میں مکہ معظمہ۔
 مدینہ منورہ۔ یمن۔ بصرہ۔ کوفہ۔ کو خاص امتیاز تھا۔ کیونکہ اسلامی آثار کے لحاظ سے کوئی
 شہر۔ ان مقامات کا ہمسر نہ تھا۔

کوفہ جو امام ابوحنیفہ کا مولد و مسکن تھا اسلام کی وسعت و تمدن کا گویا دیباچہ تھا۔ اہل
 عرب کی روز افزون ترقی کیلئے عرب کی مختصر آبادی کافی نہ تھی۔ اس ضرورت سے حضرت عمر
 نے سعد بن ابی وقاص کو جو اوسوقت حکومت کسریٰ کا خاتمہ کر کے۔ مدائن میں اقامت گزین
 تھے خط لکھا کہ ”مسلمانوں کے لئے ایک شہر بساؤ جو اونکا دارالہجرۃ اور قرار گاہ ہو“ سعد نے
 کوفہ کی زمین پسند کی۔ شاہدین اوسکی بنیاد کا پتہ رکھا گیا اور معمولی سادہ وضع کی عمارتیں
 تیار ہوئیں۔ اوسیوقت عرب کے قبائل ہر طرف سے آکر آباد ہونے شروع ہوئے۔ یہاں تک
 کہ تھوڑے دنوں میں وہ عرب کا ایک خطہ بن گیا۔ حضرت عمر نے یمن کے بارہ ہزار اور نزار کے
 آٹھ ہزار آدمیوں کے لئے جو دہان جا کر آباد ہوئے تھے روزینے مقرر کر دئے۔ چند روز میں

جمعیت کے اعتبار سے کوفہ نے وہ حالت پیدا کی کہ جناب فاروقؓ - کوفہ کو ”موضع“ اور ”کفر الایمان“
 ”حجۃ العرب“ یعنی خدا کا علم ایمان کا خزانہ - عرب کا سر - فرمایا کرتے تھے - اور خط لکھتے تو اس
 عنوان سے لکھتے تھے - ”الی راس الاسلام - الی راس العرب“ حضرت علیؓ نے اس شہر کو
 دار الخلافۃ قرار دیا - صحابہ میں سے ایک ہزار پچاس شخص جن میں وہ بزرگ تھے جو غزوہ بدر
 میں رسول اللہؐ کے ہمراہ تھے وہاں گئے اور بہتوں نے سکونت اختیار کر لی - ان بزرگوں
 کی بدولت ہر حکم حدیث و روایت کے پرچے پھیل گئے تھے - اور کوفہ کا ایک ایک گھر - حدیث و روایت
 کا درس گاہ بن گیا تھا۔

بصرہ بھی اسی مقدس خلیفہ کے حکم سے آباد ہوا تھا اور وسعت علم اور اشاعت حدیث
 کے اعتبار سے کوفہ کا ہمسر تھا - یہ دونوں شہر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی طرح - علوم اسلامی کے
 دارالعلم خیال کئے جاتے تھے - علامہ ذہبیؒ نے اسلام کی دوسرے تیسرے دور میں جن لوگوں کو
 حاملین حدیث کا لقب دیا ہے اور ان کے مستقل ترجمے لکھے ہیں - ان میں اکثر مثلاً اسود بن
 بن الاثیر - عبید بن عمر - اسود بن یزید - ابو عمر النخعی - ذہب بن حبیش - ربیع بن خثیم - عبدالرحمن بن
 ابی لیلیٰ - ابو عبدالرحمن السلمی - شریح بن اکثر - شریح بن ہانی - ابو وائل شقیق بن سلمہ - قیس
 بن ابی حازم - محمد بن سیرین - حسن بصری - شعبہ بن حجاج - قتادہ بن دعامہ - انہیں دونوں شہروں کے
 رہنے والے یا نزیل تھے - سفیان بن عیینہ - جو ایہ حدیث میں شمار کئے جاتے ہیں اکثر

۱۵ یہ تمام تفصیل - فتوح البلدان بلاذریؒ ذکر آبادی کوفہ - معجم البلدان - و فتح المینت - صفحہ ۳۸۲ میں مذکور ہے
 ۱۶ تذکرۃ اصفیاء علامہ ذہبیؒ -

فرماتے تھے کہ مناسک کے لئے مکہ - قوت - کیلئے مدینہ - اور حلال و حرام یعنی فقہ کیلئے کوفہ ہے،^{۵۱}
 فقہ میں امام نے زیادہ تر حاد کا حلقہ درس کافی سمجھا تھا۔ لیکن حدیث میں یہ قناعت
 ممکن نہ تھی۔ یہاں منسبہ ذہانت اور اجتہاد سے کام نہیں چل سکتا تھا بلکہ درایت کے ساتھ
 روایت کی بھی ضرورت تھی۔ حدیثین اس وقت تک نہایت پریشان اور غیر مرتب تھیں
 یہاں تک کہ بڑے بڑے اساتذہ دو چار سو حدیثوں سے زیادہ یاد نہیں رکھتے تھے۔ یہ تعداد
 ضروری مسائل کے لئے بھی کافی نہ تھی۔ اسکے علاوہ طرق روایت میں اس قدر اختلافات
 پیدا ہو گئے تھے کہ ایک حدیث جب تک متعدد طریقوں سے نہ معلوم ہوا اسکے مفہوم اور
 تعبیر کا ٹھیک ٹھیک متعین ہونا دشوار تھا۔ امام ابو حنیفہ کو حاد کی صحبت اور جنگی عمر نے
 ان ضرورتوں سے اچھی طرح واقف کر دیا تھا۔ اسلئے نہایت سعی اور اہتمام سے حدیثوں
 کے بہم پہنچانے پر توجہ کی۔

تقریباً۔ کوفہ میں کوئی ایسا محدث باقی نہ تھا جسکے سامنے امام صاحب نے زانوی شاکردی
 نہ نہ کیا ہو۔ اور حدیثین نہ سیکھی ہوں۔ ابوالمحسن شافعی نے جہان اوسکے شیوخ حدیث
 کے نام گناے ہیں۔ تراؤں نے مخصوص کی نسبت لکھا ہے کہ کوفہ کے رہنے والے یا نزیل تھے۔
 تہذیب التہذیب و تہذیب الاسماء۔ و تذکرۃ الحفاظ وغیرہ میں۔ اگرچہ (جیسا کہ ان کتابوں کا
 عام طریقہ ہے)۔ امام۔ کے شیوخ کا استقصا نہیں کیا ہے۔ تاہم انہیں کتابوں کے متبع سے معلوم
 ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک گروہ کثیر سے روایت کی جنہیں ۹۹ شخص خاص کوفہ کے رہنے والے

امام کی شیوخ حدیث تھے اور انہیں اکثر تابعی تھے۔ شیوخ کوفہ۔ مین خالصکر۔ امام شعبی۔ سلمہ بن کیل۔ محارب۔

بن وثار۔ ابواسحق سبعی۔ عون بن عبداللہ۔ سماک بن حرب۔ عمرو بن مرة۔ منصور بن المعمر۔

اعمش۔ ابراہیم بن محمد۔ عدی بن ثابت الانصاری۔ عطاء بن السائب۔ موسیٰ بن ابی عایشہ۔

علقمہ بن مرثد۔ بہت بڑے محدث۔ اور سند و روایت کے مرجع عام تھے۔ یحییٰ بن ثوری اور امام

حنبل وغیرہ کا سلسلہ سند اکثر انہیں بزرگوں تک پہنچتا ہے۔

امام شعبیؒ۔ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے اول اول امام ابو حنیفہ کو تحصیل علم کی رغبت دلائی تھی۔

بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کی تھیں۔ مشہور ہے کہ پانسو صحابہ کو دیکھا تھا۔ عراق۔ عرب۔ شام۔ یمن۔

چار شخص جو استاد کامل تسلیم کئے جاتے تھے انہیں ایک یہ تھے۔ امام زہری کہا کرتے تھے کہ ”عالم منہ جابر بن“

میں یمن ابن المہلب۔ بصرہ۔ یمن حسن۔ شام میں مکحول۔ کوفہ۔ مین شعبی۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو کیا

مغازی کا درس دیتے دیکھا تو فرمایا کہ ”واللہ شیخ منہ اس فن کو مجھے اچھا جانتا ہے“ ایک مدت تک منصب قضا

پر مامور رہے۔ خلفاء اور اعیان دولت۔ ان کا نہایت احترام کرتے تھے۔ ۶۰ھ ہجری یا ۶۱ھ ہجری میں

وفات پائی۔

سلمہ بن کیل۔ مشہور محدث اور تابعی تھے۔ جندب بن عبد اللہ ابن ابی اوفی۔ ابو لطفیل درائکے

علامہ اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ ابن سعد نے انکو کثیر الحدیث لکھا ہے۔ یحییٰ بن عیینہ

(امام شافعی کے استاد) فرماتے تھے کہ سلمہ بن کیل ایک رکن ہیں ارکان مین سے۔ ابن مہدی کا قول تھا کہ کوفہ

مین۔ چار شخص سب سے زیادہ صحیح الروایہ تھے۔ منصور۔ سلمہ۔ عمرو بن مرة۔ ابو حصین۔

امام کی شیوخ حدیث کا حال۔ مین نے زیادہ تر تہذیب و تہذیب۔ و معارف بن تہذیب۔ و مراۃ بھان یا فی سبک لکھا ہے

ابو اسحق سبعی - کبار تابعین سے تھے۔ عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عمر۔ بن زبیر۔ نمان بن بشیر۔ زید بن ارقم۔ اور بڑے صحابہ سے جکے نام علامہ نوذی نے تہذیب الاسماء میں تفصیل لکھے ہیں۔ حدیثین سنین تھیں۔ محلی نے کہا ہے کہ ۳ صحابہ سے انکو بالمشافہ روایت ہے۔ علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد تھے انکا قول ہے کہ ابو اسحق کے شیوخ حدیث میں شمار کئے تو کم و بیش تین سو تھیں۔ حافظ بن حجر نے تہذیب میں انکا مفصل تذکرہ لکھا ہے۔

سماک بن حرب - بہت بڑے تابعی اور محدث تھے۔ امام سفیان ثوری نے کہا ہے کہ سماک نے کبھی حدیث میں غلطی نہیں کی۔ خود سماک کا بیان ہے کہ میں انسی صحابہ سے ملا ہوں۔

محارب بن دثار - عبداللہ بن عمر اور جابر وغیرہ سے روایت کی۔ امام سفیان ثوری کا کرتے تھے کہ "میں نے کسی زاد کو نہیں دیکھا جسکو محارب پر ترجیح دوں"۔ علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ محارب عموا حجة ہیں۔

امام احمد۔ بن معین۔ ابوزرہ۔ دارقطنی۔ ابوحاتم۔ یعقوب۔ بن سفیان۔ نسائی۔ نے انکو ثقہ تسلیم کیا، کوفہ میں منصب قضا پر مامور تھے ۱۱۶ھ میں وفات کی۔

عون بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود - حضرت ابوسہریرہ اور عبداللہ بن عمر سے حدیثیں روایت کیں۔ نہایت ثقہ اور پرہیزگار تھے۔

ہشام بن عروہ - معزز و مشہور تابعی تھے۔ بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ بڑے ایسے حدیث مثلاً سفیان ثوری۔ امام مالک۔ سفیان بن عیینہ انکے شاگرد تھے۔ ابو جعفر منصور کے زمانہ میں کوفہ گئے۔ اہل کوفہ نے اسی زمانہ میں ان سے حدیثیں روایت کیں۔ خلیفہ منصور۔ ان کا نہایت احترام کرتا تھا۔ ایک بار لاکھ درہم انکو عطا کئے۔ انکے جنازہ کی نماز بھی منصور نے ہی پڑھائی تھی۔ بن سعد نے لکھا ہے

کہ ثقہ اور کثیر احديث تھے۔ ابو حاتم نے انکو امام حدیث کہا ہے۔

سلیمان بن مهران معروف باعمش۔ کوفہ کے مشہور امام تھے۔ صحابین سے

انس بن مالک سے ملے تھے اور عبداللہ بن ابی ادنیٰ سے حدیث سنی تھی۔ سیفیان ثوری و شعبہ۔ انکے شاگرد ہیں۔

امام کی تحصیل حدیث کا دوسرا درجہ۔ بصرہ تھا جو امام حسن بصری و شعبہ و قتادہ کے فیض تعلیم سے مالا مال تھا۔ تعجب ہے کہ حسن بصری باوجودیکہ سترہ ہجری تک زندہ رہے لیکن امام ابو حنیفہ کا اونکے درس سے مستفید ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ قتادہ کی شاگردی کا ذکر۔ عام محدثین نے کیا ہے۔ اور عقود الجمان کے مختلف مقامات معلوم ہوتا ہے کہ امام نے شعبہ سے حدیث روایت کی اور انہوں نے اپنے سامنے ہی فتویٰ و روایت کی اجازت بھی دیدی تھی۔

قتادہ۔ بہت بڑے محدث اور مشہور تابعی تھے۔ حضرت انس بن مالک عبداللہ بن حسن و ابوالطفیل اور دیگر صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ حضرت انس کے دو شاگرد جو نہایت نامور ہیں اونہیں ایک یہ ہیں۔ اس خصوصیت میں انکو نہایت شہرت تھی کہ حدیث کو بعینہ ادا کرتے تھے۔ یعنی الفاظ و معنی میں بالکل فرق نہیں ہوتا تھا۔ انکی قوت حافظہ کی ایک عجیب مثال لکھی ہے۔ عمر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ یہ مدینہ میں سعید بن المسیب سے فقہ و حدیث پڑھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا کہ ”تم ہر روز بہت سی باتیں پوچھتے ہو تمکو اونہیں سے کچھ یاد بھی ہیں“۔ انہوں نے کہا ”ایک ایک حرف محفوظ ہے“۔ چنانچہ جس قدر اون سے سنا تھا بقید تاریخ اور دن کے بیان کرنا شروع کیا۔ وہ نہایت مستعجب ہوئے

اور کہا ”خدا نے دینا میں تم جیسے لوگ بھی پیدا کئے ہیں“ اسی بنا پر لوگ انکو احفظ الناس کہا کرتے تھے۔ امام حنبل نے انکے فقہ۔ دو اقصیت اختلافات و تفسیر دانی کی نہایت مدح کی اور کہا کہ کوئی شخص ان باتوں میں انکی برابر ہو تو ہو مگر ان سے بڑا کم نہیں ہو سکتا“ حافظ بن حجر نے تہذیب التہذیب میں انکا حال تفصیل سے لکھا ہے جس سے اوکی عظمت و شان کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

شعبہ بھی بڑے رتبہ کے محدث تھے دو ہزار حدیثیں یا دہتین۔ سفیان ثوری نے فن حدیث میں انکو امیر المؤمنین مانا ہے۔ عراق میں یہ پہلے شخص ہیں جس نے جرح و تعدیل کے مراتب مقرر کئے۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ شعبہ نہوتے تو عراق میں حدیث کا رواج نہوتا۔^{۱۶} امین انتقال کیا۔ سفیان ثوری کو انکے مرنے کی خبر پہنچی تو کہا ”آج فن حدیث ہی مر گیا“ شعبہ کو امام ابو حنیفہ کے ساتھ ایک خاص ربط تھا۔ غیبت میں اکثر انکی ذہانت اور خوبی فہم کی تعریف کرتے۔ ایک بار ان کا ذکر آیا تو کہا کہ ”جس طرح میں جانتا ہوں کہ آفتاب روشن ہے اسی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علم اور ابو حنیفہ ہم نشین ہیں“ یحییٰ بن معین سے جو امام بخاری کے استاد تھے کسی نے پوچھا کہ آپ ابو حنیفہ کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں فرمایا ”قدر کافی ہے کہ شعبہ نے انکو حدیث و روایت کی اجازت دی اور شعبہ آخر شعبہ ہی ہیں“ بصرہ کے اور شیوخ جن سے امام ابو حنیفہ نے حدیثیں روایت کیں ان میں عبد اللہ بن مسعود اور عاصم بن سلیمان الاحول زیادہ ممتاز ہیں۔

امام ابو حنیفہ کو اگرچہ ان درس گاہوں سے حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آیا تاہم تکمیل کی سند حاصل کرنے کے لئے حرّین جانا ضرور تھا۔ جو علوم مذہبی کے اصلی مرکز تھے تاہم بخون سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ امام کا پہلا سفر کس سن میں واقع ہوا تاہم ظن غالب ہے کہ جب انہوں نے حرّین کا سفر کیا تو تحصیل کا آغاز تھا۔ مویخ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ دکیج نے خود امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے کہ ”حجّ میں ایک حجام نے جس سے مینے بال منڈوائے تھے کئی باتوں میں مجھ پر گرفت کی۔ مینے اُجرت پوچھی تو بولا ”اُننا سک چکائے نہیں جاتے۔“ میں چپ ہو کر اصلاح بنوانے لگا۔ اُس نے پوچھا کہ ”حجّ میں چپ نہیں رہنا چاہیے تکبیر کہے جاؤ۔“ حجام سے فارغ ہو کر میں گھر چلا تو اُس نے کہا ”پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو پھر کہیں جانا“ مینے متعجب ہو کر پوچھا کہ یہ مسائل تم نے کہاں سیکھے۔ بولا ”عطاری بن ابی رباح کا فیض ہے۔“ اس واقعہ سے زیادہ تر یہی قیاس ہو سکتا ہے کہ ابتدائی زمانہ تھا۔

جس زمانہ میں امام ابو حنیفہ مکہ معظمہ پہنچے درس و تدریس کا نہایت زور تھا متعدد اساتذہ کی جو فن حدیث میں کمال رکھتے تھے اور اکثر صحابہ کی خدمت سے مستفید ہوئے تھے الگ الگ درگاہ قائم تھے۔ ان میں عطاری بن ابی رباح کا حلقہ سب سے زیادہ وسیع اور مستند تھا۔ عطاری مشہور تابعی تھے اکثر صحابہ کی خدمت میں رہے تھے اور ان کی فیض صحبت سے اجتہاد کا رتبہ حاصل کیا تھا حضرت عبداللہ بن عباس۔ بن عمر۔ بن زبیر۔ آسامہ بن زید۔ جابر بن عبد اللہ۔ زید بن ارقم۔ عبد اللہ بن سائب عقیل۔ رافع۔

آبودردار۔ ابوہریرہ۔ اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں سنیں تھیں۔ خود ان کا بیان ہے کہ ”میں دو سو بزرگوں سے ملا ہوں جنکو رسول اللہ کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔“ مجتہدین صحابہ ان کے علم و فضل کے معترف تھے۔ عبداللہ بن عمر جو حضرت فاروق کے فرزند رشید اور صاحب افتاء تھے اکثر فرماتے تھے کہ ”عطاء بن رباح کے ہوتے لوگ میرے پاس کیوں آتے ہیں“ حج کے زمانہ میں ہمیشہ سلطنت کی طرف سے ایک منادی مقرر ہوتا تھا کہ ”عطاء کے سوا کوئی شخص فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہے“ بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلاً امام اوزاعی۔ زہری۔ عمرو بن دینار۔ اونہیں کے حلقہ درس سے نکل کر استاد کہلاتے۔

امام ابو حنیفہ استفادہ کی غرض سے اونکی خدمت میں حاضر ہوئے تو اونہوں نے احتیاط کے لحاظ سے عقیدہ پوچھا۔ امام نے کہا۔ ”میں اسلام کو برا نہیں کہتا۔ گنہگار کو کافر نہیں سمجھتا۔ قضا و قدر کا قائل ہوں“ عطاء نے اجازت دی کہ حلقہ درس میں شریک ہوا کریں۔ روز بروز انکی ذہانت و طباعی کے جوہر ظاہر ہوتے گئے اور اسکے ساتھ استاد کی نظر میں انکا وقار بھی بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ جب یہ حلقہ درس میں جاتے تو عطاء۔ اونکو ہٹا کر انکو اپنے پہلو میں جگہ دیتے۔ عطاء ۱۵ سالہ تک زندہ رہے۔ اس مدت میں امام ابو حنیفہ کو جب ملکہ جانے کا اتفاق ہوتا تو اونکی خدمت میں اکثر حاضر رہتے اور استفادہ ہوتے۔ عطاء کے سوا مکہ معظمہ کے اور محدثین جنسے امام نے حدیث کی سند لی اونہیں سے عکرمہ

۱۵ ابن خلکان۔ اور کتب رجال میں ان کے حالات پڑھو۔ ۱۶ مختصر تاریخ بغداد لابن جزلی۔ ۱۷

۱۸ عقود البیان۔ باب شہر۔

کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ حکمران حضرت عبدالمد بن عباس کے غلام اور شاگرد تھے انہوں نے نہایت توجہ اور کوشش سے انکی تعلیم و تربیت کی تھی۔ یہاں تک کہ اپنی زندگی ہی میں اجتہاد و فتویٰ کا مجاز کر دیا تھا۔ حکمران نے اور بہت سے صحابہ مثلاً حضرت علیؓ ابو ہریرہؓ عبد اللہ بن عمرؓ عقبہ بن عامرؓ صفوانؓ جابرؓ ابوقنادہؓ سے حدیثیں سیکھی تھیں اور فقہی مسائل تحقیق کئے تھے۔ کم و بیش ستر مشہور تابعین حدیث و تفسیر میں ان کے شاگرد ہیں۔ امام شعبیؒ لکھا کرتے تھے کہ قرآن کا جاننے والا حکمران سے بڑھ کر نہیں رہا۔ سعید بن جبیرؒ کہتا ہے کہ تابعین کے سردار تھے ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ دنیا میں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے۔ فرمایا ”ہاں حکمران“

اسی زمانہ میں یعنی سنہ ۴۸ سے پہلے۔ امام ابو حنیفہؒ نے مدینہ کا قصد کیا کہ حدیث کا مخزن اور نبوت کا اخیر قرار گاہ تھا۔ صحابہ کے بعد۔ تابعین کے گردہ میں سے سات شخص علم فقہ و حدیث کے مرجع بن گئے تھے اور مسائل شرعیہ میں عموماً انکی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے صحابہ کے دامن فیض میں تعلیم پائی تھی اور یہ مرتبہ حاصل کیا تھا کہ تمام ممالک اسلامی میں واسطہ در واسطہ انکی درس کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ لوگ جمعہ تھے اور ایک مشترک مجلس افتاء کے ذریعہ سے تمام شرعی مسائل کا فیصلہ کرتے تھے۔ مدینہ کی فقہ حنبلیؒ ندوین امام مالکؒ نے انکی مینا و زیادہ تر انہیں کے فتوؤں پر ہے۔ امام ابو حنیفہؒ جب مدینہ میں پہنچے تو ان بزرگوں میں سے صرف دو شخص زندہ تھے۔ سلیمانؒ و سالم بن عبد اللہؒ

سلیمان حضرت یمونہ کے جو رسول اللہ کی ازواج مطہرات میں سے تھیں۔ غلام تھے اور فقہائے سبعہ میں فضل و کمال کے لحاظ سے اونکا دوسرا نمبر تھا۔ سالم حضرت فارق کے پوتے تھے اور اپنے والد بزرگوار سے تعلیم پائی تھی۔ امام ابو حنیفہ۔ دونوں بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حدیثیں روایت کیں۔

امام ابو حنیفہ کی طالب علمی کی مسافت اگرچہ مدینہ تک محدود ہے۔ تاہم تعلیم کا سلسلہ اخیر زندگی تک قائم رہا۔ اکثر حرمین جاتے اور مہینوں قیام کرتے۔ حج کی تقریب میں ممالک اسلامی کے ہر گوشہ سے بڑے بڑے اہل کمال مکہ میں اکٹھے ہو جاتے تھے جنکا مقصد۔ حج کے ساتھ افادہ اور استفادہ بھی ہوتا تھا۔ امام صاحب اکثر ان لوگوں سے ملتے اور مستفید ہوتے امام اوزاعی اور یحییٰ شامی۔ کہ شام کے امام المذہب کہلاتے تھے امام ابو حنیفہ نے مکہ ہی میں ان لوگوں سے تعارف حاصل کیا اور حدیث کی سند لی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ امام صاحب کی ذہانت اور اجتہاد کی شہرت دور دور ہو چکی تھی۔ یہاں تک کہ ظاہر مہینوں نے اونکو قیاس مشہور کر دیا تھا۔

انہیں دنوں میں عبداللہ بن مبارک نے جو امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں بیروت کا سفر کیا کہ امام اوزاعی سے فن حدیث کی تکمیل کریں۔ پہلی ہی ملاقات میں اوزاعی نے ان سے پوچھا کہ ”کوئی میں ابو حنیفہ کون شخص پیدا ہوا ہے۔ جو دین میں نئی باتیں نکالتا ہے۔“ انہوں نے کچھ جواب نہ دیا اور گھر چلے آئے دو تین دن کے بعد پھر گئے تو کچھ اجزا۔ ساتھ لیتے گئے اوزاعی نے انکے ہاتھ سے وہ اجزا۔ لے لئے۔ سرنامہ پر لکھا تھا۔ ”قال نعمان بن ثابت“

دیر تک غور سے دیکھا کئے۔ پھر عبد اللہ سے پوچھا نعمان کون بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا عراق کے ایک شیخ ہیں جنکی صحبت میں میں رہا ہوں۔ فرمایا بڑے پایہ کا شخص ہے۔ عبد اللہ نے عرض کی۔ یہ وہی ابو حنیفہ ہیں جنکو آپ ﷺ بتاتے تھے۔ اوزاعی کو اپنی غلطی پر افسوس ہوا حج کی تقریب سے اوزاعی مکہ گئے تو امام ابو حنیفہ سے ملاقات ہوئی۔ انہیں مسائل کا ذکر آیا۔ اتفاق سے عبد اللہ بن المبارک بھی موجود تھے۔ اون کا بیان ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس غلطی سے تقریب کی کہ اوزاعی حیران رہ گئے۔ امام ابو حنیفہ کے جانے کے بعد مجھ سے کہا کہ اس شخص کے کمال نے اسکو لوگوں کا محسوس بنا دیا ہے۔ بے شبہ میری بدگمانی غلط تھی جس کا میں افسوس کرتا ہوں۔

تایخون سے ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فن حدیث میں امام اوزاعی کی شاگردی کی ہے۔ غالباً یہی زمانہ ہوگا۔

حضرت امام باقر علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ امام ابو حنیفہ دوسری بار مدینہ گئے تو امام موصوف کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ایک ساتھی نے پہنچوایا کہ یہ ابو حنیفہ ہیں۔ انہوں نے ابو حنیفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہاں تمہیں قیاس کی بنا پر ہمارے دادا کی حدیثوں سے مخالفت کرتے ہو۔ انہوں نے نہایت اوج سے کہا 'غیاذ اللہ حدیث کی کون مخالفت کر سکتا ہے۔ آپ تشریف رکھیں تو کچھ عرض کروں۔' پھر جب ذیل گفتگو ہوئی (ابو حنیفہ) مرد ضعیف یا عورت۔ (امام باقر) عورت (ابو حنیفہ)

امام باقر علیہ السلام
کی شاگردی۔

وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا (امام باقرؑ) مرد کا (ابو حنیفہ) میں قیاس لگاتا تو کہتا کہ عورت کو زیادہ حصہ دیا جائے کیونکہ ضعیف کو ظاہر قیاس کی بنا پر زیادہ ملنا چاہیے۔

سپر بوجھا نماز افضل ہے یا روزہ (امام باقرؑ) نماز (ابو حنیفہ) اس اعتبار سے حایضہ عورت پر نماز کی قضا واجب ہونی چاہیے نہ روزہ کی۔ حالانکہ میں روزہ ہی کی قضا کا فتویٰ دیتا ہوں۔

امام باقرؑ۔ اس قدر خوش ہوئے کہ اٹھکراؤ کی پیشانی چوم لی۔ ابو حنیفہ ایک مدت تک استفادہ کی غرض سے انکی خدمت میں حاضر ہوئے اور فقہ و حدیث کے متعلق بہت سی نادربائین حاصل کیں۔ شیعہ و سنی دونوں نے مانا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی معلومات کا بڑا ذخیرہ حضرت مدوح کا فیض صحبت تھا۔ امام صاحب نے انکے فرزند رشید حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی فیض صحبت سے بھی بہت کچھ فائدہ اٹھایا جس کا ذکر عموماً تاریخوں میں پایا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ نے اس سے انکار کیا ہے اور اسکی وجہ یہ خیال کی ہے کہ امام ابو حنیفہ حضرت جعفر صادق کے معاصر اور ہمسر تھے اسلئے انکی شاگردی کیونکر اختیار کرے۔ لیکن یہ ابن تیمیہ کی گستاخی اور خیرہ جشی ہے۔ امام ابو حنیفہ لاکھ مجتہد و فقیہ ہوں لیکن فضل و کمال میں انکو حضرت جعفر صادق سے کیا نسبت؟ حدیث و فقہ بلکہ تمام مذہبی علوم اہلبیت کے گھر سے نکلے و صاحب البیت ادریٰ بھا فیہا۔

یا تو وہ زمانہ تھا کہ امام ابو حنیفہ نے ایک طالب العلم کی حیثیت سے حرمین کا سفر کیا تھا یا اب یہ نوبت پہنچی کہ سفر کا قصد کرتے تو تمام اطراف میں شہرہ ہو جاتا کہ فقیہ عراق عرب کو

جابر ہے۔ جس شہر یا قانون میں گزر رہا ہزاروں آدمیوں کا جمع ہو جاتا۔ ایک دفعہ مکہ معظمہ گئے تو لوگوں کی یہ کثرت ہوئی کہ مجلس میں تل رکھنے کو جگہ نہ تھی۔ ارباب حدیث و فقہ دونوں فرقہ کے لوگ تھے اور شوق کا یہ عالم تھا کہ ایک پر ایک گرا پڑتا تھا۔ آخر امام صاحب نے تنگ آکر فرمایا ”کاش ہمارے میزبان سے کوئی جا کر کہتا کہ اس جہوم کا انتظام کرتے“ ابو عاصم نبیل حاضر تھے۔ عرض کی کہ میں جاتا ہوں لیکن چند مسئلے دریافت کرنے رہ گئے ہیں۔ امام نے پاس بلایا اور زیادہ توجہ کے ساتھ ان کی باتیں سنیں۔ اس میں میزبان کا خیال جاتا رہا۔ ابو عاصم سے فارغ ہو کر ایک اوطاب مکہ مکرمین توجہ ہوئے۔ اور پھر وہی سلسلہ قائم ہو گیا تو بڑی دیر کے بعد خیال آیا تو فرمایا کسی شخص نے میزبان کے پاس جانے کا اقرار کیا تھا وہ کہاں گیا۔ ابو عاصم بولے۔ میں نے عرض کیا تھا۔ فرمایا پھر تم گئے نہیں؟ ابو عاصم نے منظر اہم شوخی سے کہا ”میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ابھی جاتا ہوں۔ جب فرصت ہوگی جاؤں گا۔“ امام نے فرمایا ”عام بول چال میں ان احتمالات کا موقع نہیں۔ ان لفظوں کے معنی ہر چیز ہی لئے جائیگے جو عوام کی غرض ہوتی ہے“ ایک اعتبار سے یہ بھی ایک فقہی مسئلہ تھا جبکہ امام صاحب نے باتوں باتوں میں حل کر دیا۔

امام صاحب کے اساتذہ۔ ان کا اس قدر ادب و احترام کرتے تھے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا تھا۔ محمد بن الفضل کا بیان ہے کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ ایک حدیث کی تحقیق کے لئے خصب کے پاس گئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ خصب نے ان کو اتنے دکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے۔

امام صاحب کے
اساتذہ۔ ان کی عزت
عوام کرتے تھے۔

اور نہایت تعظیم کے ساتھ لاکرا اپنی برابر بٹھایا۔ امام صاحب نے چونچا کہ ”بیضہ نعام کے بارہ میں کیا حدیث آئی ہے“ خضیب نے کہا۔ ”خبرنی ابو عبیدہ عن عبد اللہ بن مسعود فی بیضہ النعام بیہا الحرم ان فیتۃ عمر بن دینار جو باک کے مشہور محدث تھے ابو حنیفہ کے ہوتے حلقہ درس میں اور کسی کی طرف خطاب نہیں کرتے تھے۔“

اس عظمت کے ساتھ امام صاحب کو طلب علم میں کسی سے عار نہ تھی۔ امام مالکؒ عمر میں ان سے تیرہ برس کم تھے۔ ان کے حلقہ درس میں بھی اکثر حاضر ہوئے اور حشیں سنیں۔ امام کی صحبت علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ ”امام مالک کے سامنے ابو حنیفہ اس طرح نمودب بیٹھتے تھے جس طرح شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے“ اس کو بعض کوتاہ بینوں نے امام کی کسر شان پر محمول کیا ہے لیکن ہم اس کو علم کی قدر شناسی اور شرافت کا ثمنہ سمجھتے ہیں۔ امام مالکؒ بھی اور نہایت احترام کرتے تھے۔ عبد اللہ بن المبارک کی زبانی منقول ہے کہ میں امام مالکؒ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک بزرگ آئے جبکی انہوں نے نہایت تعظیم کی اور اپنی برابر بٹھایا۔ ان کے جانے کے بعد فرمایا ”جانتے ہو کون شخص تھا؟“ یہ ابو حنیفہ عراقی تھے جو اس ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں“ ذرا دیر کے بعد ایک اور بزرگ آئے امام مالکؒ نے ان کی بھی تعظیم کی لیکن نہ اس قدر جتنی ابو حنیفہ کی کی تھی۔ وہ اٹھ گئے تو لوگوں سے کہ آیا سفیان ثوری تھے۔

حجاز و عراق کے ائمہ فن۔ روایت کے متعلق جدا جدا اصول رکھتے تھے طرز تعلیم بھی مختلف

تعلیم حدیث کے
مختلف طریقے

تھا۔ بعضوں کے نزدیک لکھنے کا زیادہ اعتبار تھا۔ بعض مثلاً ابراہیم شیبی صرف حافظہ کو سنبھالتے تھے۔ اکثروں نے اس بات کو جائز رکھا تھا کہ مطلب میں فرق نہ آئے تو روایت میں حدیث کا ایک ٹکڑا چھوڑ دیا جاسکتا ہے۔ بعض اسکے بالکل خلاف تھے۔ ایک فریق کہتا تھا کہ راوی جب تک سامنے نہ ہو اس سے روایت نہیں کی جاسکتی۔ شیعہ جو امام صاحب کے استاد تھے ان کا یہی مذہب تھا۔ دوسرا گروہ پردہ کی اوٹ سے تحریر کی بنا پر روایت کرنے کو جائز سمجھتا تھا۔ امام زہری کی عادت تھی کہ روایت کے ساتھ الفاظ و مطالب کی تفسیر بھی کرتے جاتے تھے۔ بعض لوگ اسکے سخت مخالف تھے۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے خود۔
زہری کو ٹوکا کہ ”حدیث نبوی میں آپ اپنے الفاظ نہ ملائیں“ امام مالک کو یہ طریقہ زیادہ پسند تھا۔ کہ شاگرد پڑھیں اور وہ سنتے جائیں۔ بعض اسکے مخالف تھے عیسیٰ بن سلام اتنی بات پر ان کے حلقہ درس سے ناراض ہو کر اٹھ آئے کہ ”وہ خود نہیں پڑھتے شاگردوں سے پڑھواتے ہیں“ اس طرح اور بہت سے اختلافات تھے جنکو فتح المغنی میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی کثرت شیوخ اور ریزہ چینیوں کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ ان مختلف اصول سے آگاہ ہوں تاکہ سب کے مقابلہ سے خود ایک مستقل اور خجی ہوئی رائے قائم کر سکیں۔ امام موصوف نے اصول فن میں جو اصلا حین کی ہیں ان کا بیان آگے آگیا۔

امام کی یہ بڑی خوش قسمتی تھی کہ ان کی آغاز تحصیل ہی میں حدیث کی تعلیم کا طریقہ مرتب اور باقاعدہ ہو چلا تھا۔ اس سے پہلے عموماً زبانی روایت کا رواج تھا۔ بعض ائمہ حدیث کتابت کو قریباً ناجائز سمجھتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تقریباً ۱۰۰ھ میں اہل مدینہ کو

طریقہ تعلیم کی ترقی

خط لکھا جسکے یہ الفاظ تھے۔ انظر وابعاکان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتوبہ فانی خشیت حدیث رسول اللہ ذہاب العلماء۔ یعنی ”رسول اللہ کی جہد حدیثیں ہیں قلیند کر لی جائیں ورنہ ضایع ہونے کا ڈر ہے۔“ اور شہرون میں بھی اس مضمون کے فرامین بھیجے۔ چنانچہ مدینہ میں امام زہری نے ایک مجموعہ مرتب کیا جسکی نقلیں سلطنت کی طرف سے تمام ممالک اسلامی میں شایع کی گئیں۔ اس وقت سے تدریس کا عام رواج ہو گیا۔ اور جان بہان اہل حدیث تھے اسی طریقہ کو برتنے لگے شعبی (امام ابو حنیفہ کے استاد) کو اگرچہ زبانی روایت پر اصرار تھا تاہم کتاب ساتھ رکھتے تھے۔

طرز تعلیم نے بھی نہایت ترقی کی شیخ۔ مجمع عام میں ایک بلند مقام پر بیٹھتا اور حدیث کا مجموعہ ہاتھ میں ہوتا۔ شاگرد دوات قلم لیکر بیٹھتے۔ اور استاد جو کچھ روایت کرتا اُسی کے الفاظ میں لکھتے جاتے۔ شاہقین کی زیادہ کثرت ہوتی تو ایک تسمی کہہ ہو کر وہ الفاظ دور کے بیٹھنے والوں تک پہنچاتا۔ مگر یہ التزام تھا کہ مطلب بلکہ جان تک ممکن ہوا الفاظ میں فرق نہ آئے اس ضرورت سے مستعملی ہمیشہ ایسا شخص مقرر ہوتا تھا۔ جس کا حافظہ قوی اور معلومات وسیع ہوں۔ ساتھ ہی خوش لہجہ اور بلند آواز ہو۔ چنانچہ امام شعبہ کی مجلس درس میں۔ آدم بن ابی ایاس۔ اور امام مالک کے حلقہ میں ابن علیہ اس خدمت پر مامور تھے۔

امام ابو حنیفہ اس خصوصیت کے ساتھ مشہور ہیں کہ ان کے شیوخ حدیث بشارت تھے۔ ابو حفص کبیر نے دعویٰ کیا ہے کہ امام نے کم از کم چار ہزار اشخاصوں سے حدیثیں روایت کیں۔ اگرچہ

تاریخ اسلام میں یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ مسلمانوں نے حدیثوں کے جمع کرنے میں جو محنتیں اور جانفشانیان کی ہیں دنیا کی اور قومیں اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتیں۔ ہم متعدد شخصوں کے نام بتا سکتے ہیں جنکے شیوخ حدیث چار ہزار سے کم تھے اور ایسے تو بہت گزرے ہیں جو ہزار سے زیادہ استاد رکھتے تھے۔ علامہ سخاوی نے فتح المغیث میں ان لوگوں کے نام بھی گناے ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ دعویٰ محدثانہ ہول پر ثابت نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ امام نے ایک گروہ کثیر سے روایت کی ہے اور اس کا خود محدثین کو اعتراف ہے علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جان انکے شیوخ حدیث کے نام گناے ہیں اخیر میں لکھ دیا ہے ”وخلق کثیر“ حافظ ابو المحاسن شافعی نے عقود الجمان میں تین سو انیس شخصوں کے نام بقید نسب لکھے ہیں۔ اور اخیر میں لکھا ہے کہ میں نے ایک دوسری کتاب میں جو کا نام تحصیل السبیل المعروفہ الثقات والمجاہل ہے۔ ان لوگوں کے حالات بھی تفصیل سے لکھے ہیں۔ لیکن چونکہ اوکی فہرست زیادہ تر فقہاء حنفیہ سے ماحوزہ ہے۔ ممکن ہے کہ محدثین کو کلیتہً اوس سے اتفاق ہو۔

افسوس ہے کہ محدثین نے امام کے حالات میں جو کتابیں لکھیں ہیں اور جنہیں انکے شیوخ کا پورا پورا استقصا کیا ہے۔ ہماری نظر سے نہیں گذرین۔ رجال کی مستند کتابیں جنہیں امام کا ذکر ہے ہمارے سامنے ہیں لیکن انہیں سیکڑوں ہزاروں آدمیوں کے حالات میں اسوجہ سے کسی خاص شخص کے متعلق پوری تفصیل نہیں مل سکتی۔ مختصر تاریخ بغداد۔

تہذیب الکمال۔ تہذیب الاسماء واللغات۔ تذکرۃ الحفاظ۔ ملخص طبقات الحفاظ۔ تہذیب التہذیب

انساب سمعانی۔ موطا امام محمد۔ کتاب الاثار امام محمد۔ کے متبع سے جعفر راون کے شیوخ
انتخاب ہو سکتے ہیں اور ان کے نام حسب ذیل ہیں۔ انہیں سے اکثر کے اجمالی حالات ہم اوپر
لکھ آئے ہیں۔

عطابن ابی رباح مکی۔ عاصم بن ابی النجود کوفی۔ علقمہ بن مرثد کوفی۔ حکم بن عتبہ کوفی۔
سلمہ بن کبیل کوفی۔ حضرت امام باقر علیہ السلام مدنی۔ علی بن الاقر کوفی۔ زیاد بن علاقہ کوفی سعید
بن مسروق کوفی۔ عدی بن ثابت انصاری کوفی۔ عطیہ بن سعید کوفی۔ ابوسفیان سعدی۔ عبد الکرم
بن امیہ بصری۔ یحییٰ بن سعید مدنی۔ ہشام بن عروہ مدنی (ارتہذیب التہذیب حافظ بن
محمد عسقلانی)

ابو اسحق السیمی کوفی۔ نافع بن عمر مدنی۔ عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج المدنی۔ قتادہ بصری
عمر بن دینار المکی۔ محارب بن دثار کوفی۔ ہشیم بن حبیب انصراف کوفی۔ قیس بن سلم کوفی۔
محمد المنکدر المدنی۔ یزید الفقیہ کوفی۔ سماک بن حرب کوفی۔ عبد العزیز بن رفیع المکی۔ یحییٰ شامی
عمر بن مرۃ الکوفی۔ ابو الزبیر محمد بن مسلم مکی۔ عبد الملک بن عمر کوفی۔ منصور بن زاذان۔
منصور المعتمر۔ عطابن السائب الثقفی۔ عطابن ابی مسلم الخراسانی۔ عاصم بن سیمان الاحول
بصری۔ اعثم کوفی۔ عبد اللہ بن عمر بن حفص المدنی۔ امام اوزاعی۔ (طبقات الحفاظ ذہبی از
مقامات مختلفہ)

۱۔ ان کتابوں میں سے تہذیب الکمال میری نظر سے نہیں گزری۔ مولوی عبدالحی صاحب مرحوم نے التعلیق المجد
میں امام ابوحنیفہ کی شیوخ تہذیب الکمال کے حوالہ سے لکھے ہیں۔ میں نے اس کے حوالہ سے لکھا ہے۔

ابراہیم بن محمد الکوفی - اسمعیل بن عبدالملک الملکی - حارث بن عبدالرحمن الملکی - خالد بن
 علقمہ الوداعی - ربیعۃ الراسی - شداد بن عبدالرحمن بصری - شیبان بن عبدالرحمن بصری -
 طاوس بن کيسان یمنی عبدالسد بن وینار المدنی - عکرمہ مولی بن عباس مکی - عون بن عبدالسد
 کوفی - قابوس بن ابی ظبیان کوفی - محمد بن السائب الکلبی کوفی - محمد بن مسلم بن شہاب الزہری
 ابوسعید مولی بن عباس (تہذیب الکمال) -

موسیٰ بن ابی عایشہ کوفی - صلت بن بہرام (عثمان بن عبدالسد بن حوشب -
 بلال ہشتم بن ابی الہیثم - حصین بن عبدالرحمن - معن - میمون بن سیاہ - جواب التیمی -
 سالم الافطس - یحییٰ بن عمرو بن سلمہ - عمرو بن جبہ - عبیدالسد بن عمر - محمد بن مالک الہمدانی -
 ابوالسوار - خارجہ بن عبدالسد عبدالسد بن ابی زیاد - حاکم بن زیاد - یثیر الاصم - حمید الاعرج -
 ابو العطوف - عبدالسد بن احسن - سلیمان الشیبانی - سعید المرزبان - عثمان بن عبدالسد
 ابو حنیفہ (کتاب الآثار امام محمد -)

ہم نے اس قدر نام سری طور سے انتخاب کئے ہیں زیادہ چہان میں کرتے تو شاید
 عقود ابھان کی فہرست کے برابر آتے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے لئے کثرت شیوخ
 اس قدر فخر کا باعث نہیں جتنا کہ انکی احتیاط اور تحقیق ہے۔ وہ اس نکتہ سے خوب واقف تھے
 کہ روایت میں جب قدر واسطے زیادہ ہوتے ہیں اویس قدر تغیر و تبدل کا احتمال بڑھتا جاتا ہے۔
 یہی بات ہے کہ ان کے ساتھ - اکثر تابعین ہیں - جنگو رسول اللہ تک صرف ایک واسطہ
 ہے یا وہ لوگ ہیں جو مدت تک بڑے بڑے تابعین کی صحبت میں رہے تھے۔ اور علم و فضل

دیانت۔ وپرہیزگاری۔ کے نمونے خیال کئے جاتے تھے۔ ان دو قسموں کے سوا اگر ہین تو خدا و ہین
 انکی تعلیم کا طریقہ بھی عام طالب العلموں سے الگ تھا بحث و اجتہاد کی شروع سے
 عادت تھی۔ اور اسباب میں وہ استاد انکی مخالفت کی بھی کچھ پروا کرتے تھے۔ ایک دفعہ
 حماد کے ساتھ امام اعظم کی مشایعت کو نکلے۔ چلتے چلتے مغرب کا وقت آگیا۔ وضو کیلئے پانی
 کی تلاش ہوئی مگر کہیں نہ مل سکا۔ حماد نے تیمم کا فتویٰ دیا۔ امام نے مخالفت کی کہ اخیر
 وقت تک پانی کا انتظار کرنا چاہیے۔ اتفاق یہ کہ کچھ دور چلکے پانی سگیا اور سب نے وضو سے
 نماز ادا کی۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ استاد سے مخالفت کی۔ اور غالباً یہ زمانہ تحصیل
 کا آغاز تھا۔

امام شعبی۔ ان کے استاد قائل تھے کہ معصیت میں کفارہ نہیں۔ ایک دفعہ استاد و شاگرد
 کشتی میں سوار جا رہے تھے۔ اس مسئلہ کا ذکر آیا۔ انہوں نے کہا ”ضرور معصیت میں کفارہ
 ہے۔ کیونکہ خدا نے ظہار میں کفارہ مقرر کیا ہے اور اس آیت میں و انہم ليقولون منکذون
 من القول و نزولاً تصیر کاردی ہے کہ ظہار معصیت ہے۔“ امام شعبی کچھ جواب نہ دیکے۔
 خفا ہو کر فرمایا۔ اقیاس انت۔ عطاء بن رباح سے کسی نے اس آیت کے معنی پوچھے
 و اتیناہ اہلہ و مثلہم معہم۔ عطاء نے کہا ”خدا نے حضرت ایوب کے آل و اولاد
 جو مر گئے تھے زندہ کر دئے اور ان کے ساتھ اور نئے پیدا کر دئے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا جو شخص
 کیکی صلب سے نہ پیدا ہوا ہو وہ اسکی اولاد کیونکر ہو سکتا ہے۔“

امام۔ کی علمی ترقی کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ انکو بڑے بڑے اہل کمال کی صحبتیں میسر آئیں۔ جن شہروں میں انکو رہنے کا اتفاق ہوا یعنی کوفہ۔ بصرہ۔ مکہ۔ مدینہ۔ یہ وہ مقامات تھے کہ مذہبی روایتیں وہاں کی ہوا میں سرایت کر گئی تھیں۔ علمائے اعلیٰ جلسوں میں شرکت ہو چکا شوق۔ امام۔ کے خمیر میں داخل تھا۔ ساتھ ہی اسکے انکی شہرت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ جان جاتے تھے۔ استفادہ۔ ملاقات۔ مناظرہ۔ کی غرض سے خود انکے پاس ہزاروں آدمیوں کا مجمع رہتا تھا۔

درس و افتاد بقیہ زندگی

اگرچہ حماد کی زندگی ہی میں امام صاحب نے اجتہاد کا رتبہ حاصل کر لیا تھا۔ عمر بھی کچھ کم نہ تھی۔ یعنی حماد کی وفات کے وقت کم بیش چالیس برس کا سن تھا تاہم شاگردانہ خلوص نے یہ گوارا نہ کیا کہ استاد کے ہوتے اپنا دوبار الگ جمائیں۔ اگلے زمانہ میں استاد کے ساتھ جو محبت اور ادب آمیز تعلق ہوتا تھا آج اسکا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ خود امام سے منقول ہے کہ حماد جب تک زندہ رہے اپنے اوکے مکان کی طرف کبھی پاؤں نہیں بھیلے۔ حماد نے سالہ میں قضا کی۔ چونکہ ابراہیم نخعی کے بعد فقہ کا مدار انہیں پر رہ گیا تھا انکی موت نے کوفہ کو بے چراغ کر دیا۔ حماد نے ایک لائق بیٹا چھوڑا تھا۔ لوگوں نے انہیں کو مسند درس پر بٹھایا لیکن وہ لغت اور ادب کی طرف زیادہ مایل تھے۔ آخر موسیٰ بن کثیر نے کہ حماد کے شاگردوں میں تجربہ کار اور سن کے لحاظ سے سب سے ممتاز تھے انکی جگہ لی۔ وہ اگرچہ فقہ کے پورے ماہر نہ تھے لیکن اکثر بزرگوں کی صحبتیں اور اٹھائی تھیں اور اس وجہ سے لوگوں پر انکا ایک خاص اثر تھا۔ چند روز تک

حلقہ درس اونکی وجہ سے قائم رہا۔ وہ حج کو چلے گئے۔ تو تمام بزرگوں نے متفقاً امام ابوحنیفہ سے درخواست کی کہ مسند درس کو مشرف فرمائیں۔

مختلف حالتوں کا اقتضا دیکھو! یاد وہ زمانہ تھا کہ جوانی ہی میں اُستادی کی مسند پر بیٹھنے کی آرزو تھی یا اب اور لوگ درخواست کرتے ہیں اور اونکو اوسکی ذمہ داریوں کے لحاظ سے انکار ہے۔ تاہم لوگوں کا اصرار غالب آیا اور چارونا چاقبول کرنا پڑا۔ یہ بھی دل مطمئن نہ تھا حافظ ابوالمحاسن نے لکھا ہے کہ اُنہیں دنوں میں خواب دیکھا کہ پیغمبر خدا کی قبر مبارک کھود رہے ہیں۔ ”ڈر کر چونک پڑے اور سمجھے کہ میری ناقابلیت کی طرف اشارہ ہے۔ امام بن سیرین علم تبع کے اُستاد مانے جاتے تھے۔ انہوں نے تعبیر بتائی کہ اس سے ایک مردہ علم کو زندہ کرنا مقصود ہے۔ امام صاحب کو تسکین ہو گئی اور اطمینان کے ساتھ درس میں مشغول ہوئے۔ یہ خواب کا ذکر تمام مورخوں اور محدثوں نے بھی کیا ہے۔ اس لحاظ سے گمان غالب ہے کہ اصل واقعہ صحیح ہو لیکن یہ زمانہ۔ اور ابن سیرین کی تعبیر کوئی محض غلط ہے کیونکہ ابن سیرین اس سے بہت پہلے ۱۱۰ھ میں قضا کر چکے تھے۔ بہر حال امام صاحب نے استقلال کے ساتھ تدیس شروع کی۔ اول اول حماد کے پُرانے شاگرد درس میں شریک ہوتے تھے۔ لیکن چند روز میں وہ شہرت ہوئی کہ کوئی اکثر درگاہیں ٹوٹا کر انکے حلقہ میں آملین۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ خود انکے ساتھ مثلاً مسعر بن کدام۔ امام غمیش وغیرہ اون سے استفادہ کرتے تھے اور دوسرے کو ترغیب دلاتے تھے۔ اسپین کے سوا اسلامی دنیا کا کوئی حصہ نہ تھا جو اونکی شاگردی کے تعلق سے آزار رہا ہو۔ جن جن مقامات کے رہنے والے اونکی خدمت

سلسلہ درس کی وصفت۔
 میں چوں بچے اور سب کا شمار نہیں ہو سکتا۔ لیکن جن اضلاع یا ممالک کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔ گتہ۔ مدینہ۔ دمشق۔ بصرہ۔ واسطہ۔ موصل۔ جزیرہ۔ رقبہ۔ نصیبین۔ رملہ۔ مصر۔ نمین۔ یامہ۔ بحرین۔ بغداد۔ اجواز۔ کرمان۔ صفہان۔ حلوان۔ استرآباد۔ ہمدان۔ نہاوند۔ قوس۔ دامغان۔ طبرستان۔ جرجان۔ یثرب۔ سرخس۔ نسا۔ بخارا۔ سمرقند۔ کس۔ صغانیان۔ ترند۔ ہرات۔ نہستار۔ الزم۔ خوارزم۔ سیستان۔ ملان۔ مصیصہ۔ حمص۔ مختصر یہ کہ اس کے اُستادی کے حدود۔ خلیفہ وقت کی حدود حکومت کی برابر رہتے تھے۔

رفتہ رفتہ عراق میں اور ان کا ملکی اثر قائم ہو گیا۔ یہاں تک کہ ملک میں جو انقلابات ہوتے تھے لوگوں کو انکی شرکت کا عموماً گمان ہوتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ میں لکھا ہے کہ زید بن علی نے بنو امیہ کے عہد میں جو بغاوت کی تھی امام صاحب بھی اُس میں شریک تھے۔ نامہ دانشوران کے مولفوں نے بھی ایسا ہی گمان کیا ہے لیکن ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے۔ جعفر تاریخن اور رجال کی کتابیں۔ ہمارے سامنے ہیں ان میں کہیں اسکا ذکر نہیں حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو ایک قابل ذکر واقعہ تھا۔ زید بن علی نے سلسلہ میں بغاوت کی تھی اور وقت ہشام بن عبدالملک تحت خلافت پر متمکن تھا ہشام۔ اگرچہ کفایت شعرا اور بعض امور میں نہایت جبرس تھا لیکن اسکی سلطنت نہایت امن و امان کی سلطنت تھی۔ ملک میں ہر طرف امن و امان کا سکہ بٹھا ہوا تھا۔ رعایا۔ عموماً رضامند تھی۔ بیت المال میں ناجائز آمدنیوں میں داخل ہو سکتی تھیں۔ اس

زید بن علی کے
 خروج میں امام
 صاحب شریک
 نہ تھے۔

حالت میں امام ابوحنیفہ کو مخالفت کی کوئی وجہ نہ تھی۔ زید بن علی۔ سادات میں ایک صاحبِ اوعاش شخص تھے۔ بے شہد اوکو بغاوت کرنی ضرور تھی کیونکہ (بخیاں اونکے) خلافت اون کا خاص حق تھا۔ غالباً اس غلط فہمی کا منشا یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ۔ کا خاندان اہلبیت کے ساتھ ایک خاص ارادت رکھتا تھا۔ امام صاحب۔ نے ایک مدت تک امام باقرؑ کے دامنِ فیض میں تربیت پائی تھی۔ وفد کی ہوا میں ایک مدت تک شیعہ پن کا اثر تھا۔ ان اتفاقی واقعات نے امام ابوحنیفہ کی نسبت یہ گمان پیدا کر دیا۔ ورنہ تاریخی شہادتیں بالکل اسکے خلاف ہیں۔

ہشام۔ نے ۱۵۷ھ میں وفات کی۔ اسکے بعد ولید بن یزید۔ یزید الناقص۔ ابراہیم بن الولید۔ مروان اکحار۔ یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے۔ عباسی خلافت کے سلسلہ جنبانی جو ایک مدت سے ہو رہی تھی مروان کے عہد میں نہایت قوت پکڑ گئی۔ ابوسلمہ خراسانی۔ نے تمام ملک میں سازشوں کا جال پھیلادیا اور مروانی حکومت کی جڑ ہلا دی۔ چونکہ زیادہ تر فساد کا مرکز عراق اور عراق میں ہی غاس کوفہ تھا۔ مروان نے یزید بن عمر بن حبیرہ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا جو نہایت مدبر۔ دلیر۔ فیاض۔ خاندانی۔ اور صاحبِ اثر شخص تھا۔ یزید۔ نے حکومت مروانی کی ترکیب کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کل میں اہرب کچھ ہے لیکن مذہبی پرزے نہیں ہیں۔ اس بنا پر اس نے چاہا کہ ایوانِ حکومت مذہبی ستونوں پر قائم کیا جائے عراق کے تمام فقہاء کو جنہیں قاضی بن ابی لیلی۔ بن شبرمہ۔ وادو بن مہند۔ بھی شامل تھے۔ بلا کر بڑی بڑی ملکی خاتین ہیں۔ امام صاحب کو یہ منشی اور افسر خزانہ مقرر کرنا چاہا۔ انہوں نے صاف انکار کیا۔ یزید نے قسم کھا کر کہا کہ جہاں منظور کرنا ہوگا۔ اسکے ہم حجت بزرگوں

نے بھی سہجایا۔ مگر یہ اپنے انکار پر قائم ہے۔ اور کہا کہ اگر زید کہے کہ ”مسجد کے دروازے گرنے دو تو بھی مجھ کو گوارا نہیں۔ نہ کہ وہ کسی مسلمان کے قتل کا فرمان لکھے اور میں اس پر مہر کروں۔“ زید نے غصہ میں آکر حکم دیا کہ ہر روز انکو دس دوسے لگائے جائیں۔ اس ظالمانہ حکم کی تعمیل ہوئی تاہم وہ اپنی ضد سے باز نہ آئے۔ آخر مجبور ہو کر زید نے چوڑ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی وقت مکہ معظمہ روانہ ہوئے اور ۳۶ کی اخیر تک وہیں رہے۔ ابن قتیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ جگہ اقتضا کے قبول کرنے پر تھا۔ ممکن ہے کہ یہ عہدہ بھی اُنکے لئے تجویز ہوا ہو۔ اور انہوں نے اس سے بھی انکار کیا ہو۔

۳۲ء میں سلطنت اسلام نے دوسرا پہلو بدلا۔ یعنی بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا اور آل عباس تاج و تخت کے مالک ہوئے۔ اس خاندان کا پہلا فرمانروا ابو العباس سفاح تھا اوسنے چار برس کی حکومت کے بعد ۳۶ء میں قضا کی۔ سفاح کے بعد اوسکا بھائی منصور تخت نشین ہوا عباسیوں نے گو۔ اموی خاندان کو بالکل تباہ کر دیا یہاں تک کہ خلفا سے بنی امیہ کی قبریں اکٹھا کر اُنکی ہڈیاں تک جلا دیں۔ تاہم چونکہ نئی نئی سلطنت تھی اور انتظام کا سکہ نہیں بیٹھا تھا۔ جا بجا بغاوتیں برپا تھیں۔ ان فتنوں کے فرو کرنے میں سفاح و منصور اعتدال کی حد سے بہت دور نکل گئے اور وہ زیادتیان کیں کہ مروانی حکومت کا نقشہ انکو نہیں بچ گیا۔ تمام ملک کی آنکھیں ان نئے جانشینوں پر لگی تھیں لیکن ان خونریزوں نے سب کے دل افسردہ کر دیے۔ چنانچہ ایک موقع پر منصور نے عبدالرحمن سے جو اوسکا بچپن کا یار تھا پوچھا کہ ”ہماری سلطنت کو مروان کی سلطنت سے

۱۵ عقود ابھان باب بست دیکھ۔

سفا ح و منصور
سفا ح

کیا نسبت ہے؟“ اوسنے کہا ”میرے نزدیک تو کچھ فرق نہیں“ منصور نے کہا ”کیا کروں کام کے آدمی نہیں ملتے“ عبدالرحمن نے کہا ”بازار میں جس جنس کی زیادہ مانگ ہوتی ہے کثرت بھی اوسیکلی ہوتی ہے۔“

اور بے رحمیاں تو تھی ہیں منصور نے یہ ستم کیا کہ سادات کی خانہ بربادی شروع کی۔ اس میں شیعہ نہیں کہ سادات۔ ایک مدرسے خلافت کا خیال بکارتی تھی۔ اور ایک لحاظ سے اذکا حق ہی تھا۔ تاہم سفا ح کی وفات تک اونکی کوئی سازش ظاہر نہ ہوئی تھی۔ صرف بدگمانی پر منصور نے سادات اور علویوں کی بیخ کنی شروع کی۔ جو لوگ اونہیں ممتاز تھے اونکے ساتھ زیادہ جبریاں کیں۔ محمد بن ابراہیم کہ حسن و جمال میں یگانہ روزگار تھے اور اسوجہ سے دیباچہ کہلاتے تھے اونکو زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ ان جیومیونکی ایک بڑی داستان ہے جسکے بیان کرنے کو بڑا سخت دل چاہیے آخر تنگ آکر ۱۲۵۷ھ میں انہیں مظلوم سادات میں سے محمد نفس ذکیہ نے تھوڑے سے آدمیوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں خروج کیا اور چند روز میں ایک بڑی جمعیت پیدا کر لی۔ بڑے بڑے پیشوایان مذہب حتی کہ امام مالک نے فتویٰ دیدیا کہ منصور نے جبرائیت لی۔ خلافت نفس ذکیہ کا حق ہے۔“ نفس ذکیہ۔ اگرچہ نہایت دلیر۔ قوی بازو۔ فن جنگ سے واقف تھے لیکن تقدیر سے کس کا زور چل سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رمضان ۱۲۵۷ھ میں نہایت بربادی سے لو کر میدان جنگ میں ملتے گئے۔ اونکے بعد ابراہیم۔ اونکے بہائی نے علم خلافت بلند کیا اور اس سرور سامان سے مقابلہ کو اٹھے کہ منصور کے حواس جاتے رہے۔ کہتے ہیں کہ اس اضطراب میں منصور نے دو مہینے تک کپڑے نہیں بدلے۔ سر ہانے سے تکیہ

نفس ذکیہ اور ابراہیم
کی بنادت۔

اٹھالیتا تھا اور کہتا تھا کہ ”میں نہیں جانتا یہ تکیہ میرا ہے یا ابراہیم کا۔“ انہیں دنوں میں دو کثیرین حرم میں آئین۔ اون سے بات تک نہ کی۔ ایک شخص نے سبب پوچھا۔ تو کہا ”یہ فرصت کے کام ہیں۔ اس وقت تو یہ دہن ہے کہ ابراہیم کا سر سے رگے۔ یا میرا سر ابراہیم کے آگے رکھا جاوے۔“

ابراہیم چونکہ شجاعت اور دلیری کے ساتھ بہت بڑے عالم اور مقتداے عام تھے۔ ان کے دعویٰ خلافت پر۔ ہر طرف سے لیک کی صدائیں بلند ہوئیں۔ خاص کو قہ۔ میں کم و بیش لاکھ آدمی ان کے ساتھ جان دینے کو تیار ہو گئے۔ مذہبی گردہ۔ خاص کر علما و فقہانے عموماً ان کا ساتھ دیا۔ امام ابو حنیفہ شروع سے عباسیوں کی بے اعتدالیان دیکھتے آتے تھے۔ سفاح۔ ہی کے زمانہ میں ان کی رائے قائم ہو چکی تھی کہ یہ لوگ منصب خلافت کے شایان نہیں۔ ابراہیم بن سیمون جو ایک نہایت دیندار عالم تھے امام صاحب کے خالص دوستوں میں سے تھے۔ وہ اکثر کہتے کہ ان مطالبہ پر کیا ہموچپ رہنا چاہئے۔ امام صاحب فرماتے کہ ”امر بالمعروف و نہی عنکر فرض ہے مگر اس کے لئے سامان شرط ہے۔ لیکن وہ مذہبی جوش میں صبر کی تاب نہ لاسکے۔ ابوسلمہ خراسانی۔ کہ ان ظلموں کا بانی تھا۔ اس کے پاس گئے اور نہایت بیباکی کے ساتھ اس امر کے متعلق گفتگو کی۔ اس نے انکی گستاخی یا فساد پیدا ہونے کے احتمال سے انکو قتل کرادیا۔ امام ابو حنیفہ سنکر بہت روئے۔ لیکن کیا کر سکتے تھے۔ یہ مسئلہ کا واقعہ ہے۔ ۳۵۵ھ میں ابراہیم نے جب علم خلافت بلند کیا تو اوریشیویان مذہب

امام صاحب نے ابراہیم کی طرف سے کی۔

کے ساتھ امام صاحب نے بھی اونکی تائید کی۔ خود شریک جنگ ہونا چاہتے تھے لیکن بعض مجبور ہوئی کہ جس سے انہو کے جبر کا اونکو ہمیشہ افسوس رہا۔

نامہ دانشوران میں امام صاحب کا ایک خط نقل کیا ہے جو انہوں نے ابراہیم کو لکھا تھا اوسکے یہ الفاظ ہیں ”اما بعد فان فتد جھزت الیک اربعة الاف درهم ولم کن عندی غیرها ولولا امانات الناس عنی للحتت باک فاذا القیت القوم وظفرت بهم فافعل کما فعل ابوک فی اهل صفین اقل مدبرهم واجهز علی جبر لہم ولا تفعل کما فعل ابوک فی اهل الجبل فان القوم لہم فئۃ“ یعنی ”میں آپ کے پاس چار ہزار درہم بھیجتا ہوں کہ اس وقت سید قدر موجود تھے۔ اگر لوگوں کی امانتیں میرے پاس نہ رکھی ہوتیں تو میں ضرور آپ سے آتا۔ جب آپ دشمنوں پر فتح پائیں تو وہ بڑاؤ کریں جو۔ آپ کے باپ (حضرت علیؑ) نے صفین والوں کے ساتھ کیا تھا۔ زخمی اور بھاگ جانی والے سب قتل کئے جائیں۔ وہ طریقہ نہ اختیار کیجئے گا جو آپ کے والد نے حرب جمل میں جائز رکھا تھا۔ کیونکہ مخالف بڑی جمعیت رکھتا ہے۔“ نامہ دانشوران میں اس خط کی نسبت لکھا ہے کہ معتبر کتابوں میں منقول ہے لیکن کسی خاص کتاب کا نام نہیں بتایا۔ اسلئے ہم اسکی صحت پر یقین نہیں کر سکتے۔

یہ خط صحیح ہو یا غلط مگر ہمیں شبہ نہیں کہ امام صاحب۔ ابراہیم کے علانیہ طرفدار تھے اور مجبور اسکے کہ خود شریک جنگ نہ ہو سکے اور ہر طرح پر اونکی مدد کی۔ ابراہیم نے اپنی بے تدبیری سے شکست کھائی اور نصرہ میں نہایت دلیری سے ٹکرا مارے گئے۔ اس صدمے سے فغان

ہو کر منصور۔ اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے ابراہیم کا ساتھ دیا تھا۔ انہیں امام صاحب بھی تھے۔ اور وقت تک منصور۔ کا پاس تخت ہاشمیہ ایک مقام تھا جو کوفہ سے چند میل پر ہے۔ لیکن چونکہ کوفہ والے سادات کے سوا اور کسی خاندان کو خلافت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے۔ منصور۔ نے ایک دوسری دار الخلافہ کی تجویز کی اور بغداد کو انتخاب کیا۔ ۱۲۶ھ میں بغداد پہونچ کر امام ابوحنیفہ کے نام فرمان بھیجا کہ فوراً پاس تخت میں حاضر ہوں۔ وہ بنو امیہ کی تباہی کے بعد مکہ معظمہ۔ سے چلے آئے تھے اور کوفہ۔ میں مقیم تھے۔ منصور۔ نے گو پہلے ہی اونکے قتل کا ارادہ کر لیا تھا تاہم بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ دربار میں حاضر ہونے کو بیع نے کہ حجابیہ کا عہدہ رکھتا تھا ان لفظوں سے اونکو دربار میں پیش کیا ”یہ دنیا میں آج سب سے بڑا عالم ہے“ منصور۔ نے بوجھائے کس سے علم کی تحصیل کی۔ امام۔ نے استادوں کے نام بتائے جنکا سلسلہ شاکر دی بڑے بڑے صحابہ تک پہونچتا تھا۔ منصور۔ نے اونکے لئے قضا کا عہدہ تجویز کیا۔ امام صاحب نے صاف انکار کیا اور کہا کہ ”میں اسکی قابلیت نہیں رکھتا“ منصور۔ نے غصہ میں آکر کہا ”تم جو بڑے ہو“ امام صاحب نے کہا اگر میں جوٹا ہوں تو یہ دعویٰ ضرور سچا ہے کہ میں عہدہ قضا کے قابل نہیں۔ کیونکہ جوٹا شخص قاضی نہیں مقرر ہو سکتا۔ یہ تو ایک منطقی لطیفہ تھا۔ لیکن دراصل وہ قضا کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے تھے۔ انہوں نے منصور کے سامنے اپنی ناقابلیت کی جو حد میں بیان کیں وہ بالکل بجا تھیں۔ یعنی یہ کہ مجھکو اپنی طبیعت پر اطمینان نہیں۔“ ”میں عربی النسل نہیں ہوں اسلئے اہل عرب کو میری حکومت ناگوار ہوگی“ ”درباریوں کی تعظیم کرنی پڑگی اور یہ مجھے نہیں ہو سکتا۔“ یہی منصور۔ نے

امام ابوحنیفہ بغداد میں طلب کئے گئے

نہ مانا اور قسم کھا کر کہا کہ تم کو قبول کرنا ہوگا۔ امام صاحب نے بھی قسم کھائی کہ ہرگز نہ قبول کروں گا۔
 اس جڑت اور بیباکی پر تمام دربار حیرت زدہ تھا۔ ربیع نے غصہ میں آکر کہا ابو حنیفہ! تم امیر المؤمنین
 کے مقابلہ میں قسم کھاتے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا ”ہاں کیونکہ امیر المؤمنین کو قسم کا کفارہ
 ادا کرنا میری نسبت زیادہ آسان ہے“

خطیب کی ایک اور روایت ہے کہ منصور نے زیادہ جبر کیا تو مجبوراً دارالقضا میں
 جا کر بیٹھے۔ ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں قرضہ کا دعویٰ تھا۔ لیکن ثبوت کے گواہ نہ تھے۔
 مدعا علیہ کو برے سے اٹھا کر تھا۔ امام صاحب نے حسب قاعدہ مدعا علیہ سے کہا تم قسم کھاؤ کہ مدعی
 کا تم پر کچھ دینا نہیں آتا۔ وہ تیار ہو گیا۔ ”واحد“ کا لفظ کہا تھا کہ امام صاحب نے گھبرا کر روک دیا
 اور آستین سے کچھ روپے نکال کر مدعی کے حوالہ کئے کہ تم اپنا قرضہ لو۔ ایک مسلمان کو قسم
 کیوں کھلواتے ہو۔ عدالت سے اگر منصور سے کہدیا کہ مجھے کسی طرح یہ کام نہیں چل سکتا۔
 اسپر حکم ہوا کہ قید خانہ بھیجے جائیں جس سے اسوقت چھوٹے کہ قید حیات سے چھوٹے۔ قید۔
 اس مدت میں منصور۔ اکثر ان کو قید خانہ سے بلا لیتا اور علی بخشین کیا کرتا۔

وفات۔ جب سنہ ہجری

منصور نے امام کو ۱۷۶ھ میں قید کیا۔ لیکن اس حالت میں بھی اسکو ادنیٰ طرف سے
 اطمینان نہ تھا۔ بغداد۔ دارالخلافہ ہونکی وجہ سے علوم و فنون کا مرکز بن گیا تھا طلبان کمال
 ممالک اسلامی کے ہر گوشہ سے اٹھ کر بغداد ہی کا رخ کرتے تھے۔ امام صاحب کی

شہرت دور دور پہنچ چکی تھی۔ قید کی حالت نے انکے اثر اور قبول عام کو بجائے کم کر نیکیے اور زیادہ کر دیا تھا۔ بغداد کی علمی جماعت جس کا شہر مین بہت کچھ اثر تھا۔ انکے ساتھ نہایت خلوص رکھتی تھی۔ ان باتوں کا یہ اثر تھا کہ منصور نے اون کو گو۔ نظر بند رکھا۔ لیکن کوئی امر انکے ادب اور تعظیم کے خلاف نہ کر سکتا تھا۔ قید خانہ مین اون کا سلسلہ تعلیم بھی برابر قائم رہا۔ امام محمد نے کہ فقہ حنفی کے دست و بازو ہیں۔ قید خانہ ہی مین اون سے تعلیم پائی۔ ان وجوہ سے منصور کو امام صاحب کی طرف سے جو اندیشہ تھا وہ قید کی حالت مین بھی باقی رہا۔ جسکی آخری تدبیر یہ تھی کہ بنجبر مری مین اون کو زہر دلوادیا۔ جب اون کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدہ کیا اور اسی حالت مین قضا کی۔

امام صاحب کو
زہر دیا گیا۔

اونکے مرگنی خبر نہایت جلد تمام شہر مین پھیل گئی اور سا لبغداد اُسنڈ آیا۔ حسن بن عمار نے کہ قاضی شہر تھے غسل دیا۔ نہلائی تھے اور کتے جاتے تھے ہوا اللہ تم سے بڑے فقیہ بڑے عابد۔ بڑے زاہد تھے۔ تم مین تمام خوبیاں جمع تھیں۔ تم نے اپنے جانشینوں کو مایوس کر دیا کہ وہ تمہارے مرتبہ کو پہنچ سکیں، غسل سے فارغ ہوتے ہوتے لوگوں کی یہ کثرت ہوئی کہ پہلی بار نماز جنازہ مین کم و بیش پچاس ہزار کا مجمع تھا۔ اسپر بھی آنے والوں کا سلسلہ قائم تھا یہاں تک کہ چھ بار نماز پڑھی گئی اور عصر کے قریب جا کر لاش دفن ہو سکی۔ امام نے وصیت کی تھی کہ خیران کے مقبرہ مین دفن کئے جائیں کیونکہ یہ جگہ اونکے خیاں مین معصوب نہ تھی۔ اس وصیت کے موافق خیران کے مشرقی جانب اونکا مقبرہ تیار ہوا۔ مورخ خطیب نے لکھا ہے کہ ”دفن کے بعد بھی بیس دن تک لوگ اونکے جنازہ کی

نکار پڑھا کئے۔ قبول عام کی اس سے زیادہ کیا دلیل ہوگی؟

اوسوقت اول ممالک میں بڑے بڑے ائمہ مذہب موجود تھے جنہیں بعض خود امام صاحب کے استاذ تھے۔ سب نے ان کے مرنیکا بیچ کیا اور نہایت تاسف آمیز کلمات کہے۔

ابن جریر۔ مگر میں تھے۔ ”ننگر کما“ انا لہ بہت بڑا علم جاتا رہا، ”شعبہ بن الحجاج نے کہ امام ابوحنیفہ کے شیخ اور بصرہ کے امام تھے۔ نہایت افسوس کیا اور کہا ”کو فہ میں اندھیرا ہو گیا۔“ اس واقعہ کے چند روز کے بعد عبداللہ بن المبارک کو بغداد جانے کا اتفاق ہوا۔ امام کی قبر پر گئے اور ذکر کیا ”ابوحنیفہ۔ خدا تیرے رحم کرے ابراہیم۔ مرے تو اپنا جانشین چوڑ گئے۔ حماد مرے تو اپنا جانشین چوڑ گئے۔ افسوس تم نے تمام دنیا میں کیسے اپنا جانشین نہ چوڑا۔“

امام کا مزار ایک مدت تک بوسہ گاہ خلائق رہا اور آج بھی ہے۔ سلطان الپ ارسلان سلجوقی نے کہ بڑی عظمت و شان کا فرمانروا اور نہایت عادل اور فیاض تھا ۳۵۹ھ میں انکی قبر پر ایک قبہ اور اسکے قریب ایک مدرسہ تیار کرایا۔ غالباً بغداد میں یہ پہلا مدرسہ تھا۔ کیونکہ نظامیہ جو تمام اسلامی مدرسوں کا آؤم خیال کیا جاتا ہے وہ بھی اسی سنہ میں تعمیر ہوا۔ فیت اور خوبی عمارت کے لحاظ سے بھی لاجواب تھا۔ ابو سعید شرف الملک کہ الپ ارسلان کا مستوفی تھا اسکے اہتمام سے عمارت تیار ہوئی۔ افتتاح کی رسم میں بغداد کے تمام علما اور عبادہ شریک تھے۔ اتفاق سے اوسوقت ابو جعفر مسعود جو ایک مشہور شاعر تھا آنکلا اور ہر جہت یہ اشعار پڑھے۔

۱۔ عقود اجماع میں یہ تمام تفصیل مذکور ہے۔

فَجَمَعَهُ هَذَا الْمَغِيبُ فِي الْحَدِّ فَأَنْشَرَهَا فَعَلَ الْعَمِيدُ بِسَعْدِ	الْعَمِيدُ تَرَكَ الْعِلْمَ كَانَ مَبْدُودًا كَذَلِكَ كَانَتْ هَذِهِ الْأَرْضُ هَيْتَةً
--	--

یعنی ”تم دیکھتے نہیں! علم کس طرح اتر ہو رہا تھا۔ پہر اوس شخص نے اوسکو ترتیب دی جو اس بحیرین مدفن ہے۔ اسی طرح یہ زمین مردہ پڑی تھی ابوسعہ کی کوشش نے اوسکو دوبارہ زندہ کیا۔“ یہ مدرسہ جو مشہد ابوحنیفہ کے نام سے مشہور ہے مدت تک قائم رہا اور بڑے بڑے نامور علما اوسکے پروفیسر مقرر ہوئے۔ جنکے نام اور اجمالی حالات الجواہر المفضیۃ فی طبقات الحنفیہ میں اکثر پائے جاتے ہیں۔ ۲۹۳ھ میں حکیم بن جزلہ نے کہ خلیفہ مقتدر باللہ کے دربار کا ایک مشہور حکیم تھا اپنی تمام کتابیں اس مدرسہ پر وقف کیں۔ اس مدرسہ کے متعلق ایک مسافرانہ بھی تھا۔ شایقان علم جو اطراف ملک سے اگر بغداد میں عارضی قیام کرتے تھے اونکو وہاں سے کھانا ملتا تھا۔ ایشیا کا مشہور سیاح ابن بطوطہ۔ جہوت بغداد میں پہونچا ہے عباسی حکومت کا اخیر زمانہ تھا وہ اپنے سفرنامہ میں لکھتا ہے کہ ”اسوقت تمام بغداد میں مشہد ابی حنیفہ کے سوا کوئی زاویہ موجود نہیں ہے جہاں سے مسافروں کو کھانا ملتا ہو۔“ آج بھی اون کا مقبرہ بغداد کے مشہور اور متبرک مقامات سے ہے۔ حال کے شاہ ایران۔ سلطان ناصر الدین قاجار خلد امده سلطنت نے اپنے حالات سفر میں اوسکا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ”میں نے امام ابوحنیفہ کے مزار پر فاتحہ پڑھی اور نذر چڑھائی۔“ علم کی شان دیکھو! جبکی بدولت کوفہ کے ایک خزانے نے یہ رتبہ حاصل کیا کہ بارہ سو برس کے بعد آج اوسکے مزار پر بڑے

۱۵ ابن خلکان۔ ترجمہ یحییٰ بن عیسیٰ بن جزلہ الطیب۔ ۱۲

بڑے شاہنشاہوں کے سر جھکتے ہیں امام کی اولاد

امام صاحب کی اولاد کا مفصل حال معلوم نہیں مگر اس قدر یقینی ہے کہ وفات کی وقت
حماد کے سوا اونکے کوئی اور اولاد موجود نہ تھی۔ حماد بڑے رتبہ کے فاضل تھے بچپن میں
اونکی تعلیم نہایت اہتمام سے ہوئی تھی۔ چنانچہ جب اچھ ختم کی تو اونکے پدر بزرگوار نے
اس تقریب میں معلم کو پانچ سو درہم نذر رکھے۔ بڑے ہوئے تو خود امام صاحب سے مراتب علمی
کی تکمیل کی۔ علم و فضل کے ساتھ بے نیازی اور پرہیزگاری میں بھی باپ کے خلف الرشید
تھے۔ امام صاحب نے جب انتقال کیا تو اونکے گھر میں بگون کا بہت سا مال و اسباب
امانت رکھا تھا۔ انہوں نے قاضی شہر کے پاس حاضر کیا کہ جنگی امانتیں میں اونکو ہونچا دی
جائیں قاضی صاحب نے کہا کہ ابھی اپنے ہی پاس رہنے دو کہ زیادہ حفاظت سے رہے گا۔
انہوں نے کہا آپ انکی جانچ کر لیں کہ میرے باپ کا ذمہ بری ہو جاوے۔ عرض تمام
مال و اسباب قاضی صاحب کو سپرد کر کے خود روپوش ہو گئے اور اس وقت ظاہر ہوئے کہ وہ
چیزیں کسی اور متمم کے اہتمام میں دیدی گئیں۔ تمام عمر کسی کی ملازمت نہیں کی نہ شاہی دربار
سے کچھ تعلق پیدا کیا۔ ذی قعدہ ۷۱۷ھ میں قضا کی۔ چار بیٹے چھوڑے۔ عمر۔ اسمعیل۔
ابو حیان۔ عثمان۔ اسمعیل۔ نے علم و فضل میں نہایت شہرت حاصل کی۔ چنانچہ
مامون الرشید نے اونکو عمدہ قضا پر مامور کیا۔ جسکو انہوں نے اس دیانت داری اور
انصاف سے انجام دیا کہ جب بصرہ۔ سے چلے تو سارا شہر اونکی مشایعت کو نکلا۔ اور سب

لوگ ان کے جان و مال کو دعائیں دیتے تھے۔ مسادر نے ان کی مع میں کہا ہے۔

اذا ما الناس يدعون قايونا	با بدۃ من الفيا طريقه
اتيناهم بمقيا صحيح	تلا من طراز البخيفه
اذا سمع الفقيه بها وعاما	واثبتها فحبر فصيفه

امام صاحب کی سنوئی اولاد تو آج تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور شاید چھ سات کروڑ سے کم نہ ہوگی۔ لیکن ان کی جسمانی اولاد بھی جا بجا موجود ہے خود ہندوستان میں متعدد خاندان میں جنکا سلسلہ نسب امام تک پہنچتا ہے اور خدا کے فضل سے علم و فضل کا چہرہ بھی نسلاً بعد نسل ان کی میراث میں چلا آتا ہے۔

اخلاق و عادات

ہمارے تذکرہ نویسوں نے امام کے اخلاق و عادات کی جو تصویر کھینچی ہے اوہیں خوش اعتقادی اور بالعموم اس قدر رنگ بہر ہے کہ امام صاحب کی اصلی صورت اچھی طرح پہچانی نہیں جاتی ”چالیس برس تک عشا کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی“ تیس برس تک متصل روزے رکھے، ”جہان وفات کی اس جگہ سات ہزار بار قرآن ختم کیا“ نہر کوفہ میں شنبہ گوشت کا ٹکڑا پکڑ گیا تو اس خیال سے کہ مچھلیوں نے کھایا ہوگا اور مچھلیاں بہت دنوں تک زندہ رہتی ہیں۔ ایک مدت تک مچھلی نہیں کھائی، اسی طرح ایک شہر پر بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ اور کھا ذاتی صنف۔ صرف دس آنہ ماہوار تھا۔ یہ اور اس قسم کے بہت سے

مبالغہ آمیز روایتیں۔

افسانے اونکی نسبت مشہور ہیں اور لطف یہ کہ ہمارے موزعین انہیں دو راز کار قصوں کو۔
امام کے کمالات کا جو ہر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ واقعات نہ تاریخی اصول سے ثابت ہیں نہ
اون سے کسی کے شرف پر استدلال ہو سکتا ہے۔

یہ سچ ہے کہ امام صاحب کے جن فضائل یا عام حالات کو ہم صحیح تسلیم کرتے ہیں وہ بھی
انہیں کتابوں سے ماخوذ ہیں جنہیں یہ فضول قصے مذکور ہیں۔ لیکن ہر واقعہ کی حیثیت الگ
ہوتی ہے اور اسی اعتبار سے شہادت کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے۔ معمولی واقعات میں
عام شہادتیں کافی ہیں۔ لیکن اس قسم کے واقعات کے لئے ایسی سند درکار ہے جس میں
ذرا بھی شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ یعنی حدیث صحیح مرفوع متصل کے لئے جو قیدیں ضروری ہیں
اون سے بھی کچھ بڑا کر۔ ساتھ ہی درایت کے اصول پر منطبق ہو۔ امام صاحب کی
دانشمندی۔ دقیقہ منجی۔ نکتہ شناسی۔ بے جا بگاڑتی ہے جس کا ثبوت سمعی نہیں۔ عیانی
موجود ہے۔ تو ان واقعات پر مشکل سے یقین آ سکتا ہے۔ جو رہبانیت اور بے اعتدالی کی
حد سے بھی متجاوز ہیں۔

امام صاحب کی محاسن اخلاق کی صحیح (مگر اجمالی) تصویر دیکھنی ہو تو قاضی ابو یوسف
کی تقریر سنو۔ جو انہوں نے ہرون الرشید کے سامنے بیان کی تھی۔ ہرون نے
ایک موقع پر قاضی صاحب موصوف سے کہا کہ ابو حنیفہ کے اوصاف بیان کیجئے۔ انہوں نے
کہا۔ ”جہان تک میں جاتا ہوں ابو حنیفہ کے اخلاق و عادات یہ تھے کہ نہایت پرہیزگار تھے
منہیات سے بہت بچتے تھے۔ اکثر چپ رہتے تھے اور سوچا کرتے تھے۔ کوئی شخص منہ

پوچھتا اور انکو معلوم ہوتا تو جواب دیتے ورنہ خاموش رہتے۔ نہایت سخی اور فیاض تھے۔ کسی کے آگے حاجت نہ لیجاتے۔ اہل دنیا سے احتراز تھا۔ دنیوی جاہ و عزت کو حقیر سمجھتے تھے۔ غیبت سے بہت بچتے تھے۔ جب کسی کا ذکر کرتے تو بھلائی کے ساتھ کرتے۔ بہت بڑے عالم تھے۔ اور مال کی طرح علم کے صنف کر کے مین بھی فیاض تھے۔ "ہرون الرشید نے یہ سنکر کہا: "صالحین کے یہی اخلاق ہوتے ہیں" عام نگاہوں میں یہ باتیں چندان وقت نہیں رکھتیں۔ لیکن روحانی اوصاف کے نکتہ شناس۔ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ طرز زندگی ظاہر میں جس قدر رساوہ اور آسان ہے۔ دراصل اوس قدر مشکل اور قدر کے قابل ہے۔

امام صاحب کو خدا نے حسن سیرت کے ساتھ جمال صورت بھی دیا تھا۔ میانہ قد۔ خوش رو اور موزون اندام تھے۔ گفتگو نہایت شیریں اور آواز بلند اور صاف تھی۔ کیسا ہی پیچیدہ مضمون ہو نہایت صفائی اور فصاحت سے ادا کر سکتے تھے۔ مزاج میں تکلف تھا۔ اور اکثر خوش لباس رہتے تھے۔ کبھی کبھی سنباب وقافم کے جُتے بھی استعمال کرتے تھے۔ ابو مطیع بلخی اور کئے شاگرد کا بیان ہے کہ "میں نے ایک دن انکو نہایت قیمتی چادر اور قمیص پہنے دیکھا جنکی قیمت کم از کم چار سو درہم ہوگی"

ایک دن نصر بن محمد اون سے ملنے گئے۔ امام صاحب کہیں باہر جانکی تیاری کر رہے تھے۔ ان سے کہا کہ ذرا دیر کے لئے اپنی چادر مجھے دیدو۔ واپس آئے تو شکایت کی کہ "جنت تمہاری چادر لیکر مجھکو شرمندہ ہونا پڑا" انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا بہت گندہ ہے۔ نصر کہتے ہیں کہ میں نے وہ چادر پانچ دینار کو خریدی تھی اور مجھکو اوس پر ناز تھا۔ اسلئے امام صاحب

امام صاحب کا
علیہ اگفتگو۔

باس

کی شکایت سے تعجب ہوا لیکن دوسرے موقع پر جب بیٹے کو ایک چادر اوڑھنے دیکھا جو تیس دینار سے کم قیمت کی نہ تھی تو وہ تعجب جاتا رہا۔ خلیفہ منصور نے درباریوں کے لئے خاص قسم کی ٹوپیاں ایجاد کی تھیں جو نرکل وغیرہ سے بنتی تھیں اور ان پر سیاہ کپڑا منڈھا ہوتا تھا۔ چونکہ نہایت لمبی ہوتی تھیں ابو ولایت شاعر نے غرافہ کہا۔

وکن از جی من امام زیادۃ فزاد اکلام المرقضی فی القلائد

یعنی یہ کو خلیفہ سے اضافہ کی امید تھی۔ سو حضرت نے اضافہ کیا تو ٹوپیاں میں کیا؟ امام صاحب اگرچہ دربار سے کوسوں بھاگتے تھے لیکن اس قسم کی ٹوپیاں جو اہل دربار اور امرا کے ساتھ مخصوص تھی کبھی کبھی استعمال کرتے تھے۔ دنیا دار دولت مندوں کے لئے تو ایک معمولی بات ہے۔ لیکن علما کے دائرہ میں یہ تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا کہ امام صاحب کے توشہ خانہ میں اکثر سات آٹھ ٹوپیاں موجود رہتی تھیں۔

اور باتوں میں بھی امام صاحب کا طرز معاشرت ان حیثیتوں میں اور علما سے بالکل جدا تھا۔ ان کے ہم عصر عموماً شاہی دربار۔ یا وزرا اور امرا کے وظیفہ خواہ تھے اور اسکو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ قاضی بن عبدالبر پر کسی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ امرا کے وظیفہ خواہ ہیں۔ انہوں نے اس کے جواب میں بعض صحابہ۔ اور سب سے تابعین اور تبع تابعین کی نظیریں پیش کیں جو امرا کے روزینے اور انعامات سے زندگی بسر کرتے تھے۔

اگرچہ ہم اسکو نئے خیال و انوکھی طرح کا بلی اور مفت خواری کا اثر نہیں سمجھتے۔ کیونکہ اس زمانہ تک تعلیم کا سلسلہ معاوضہ کی بنیاد پر نہیں قائم ہوا تھا۔ علما۔ بطور خود اپنے گھر دن

پریا مسجدوں میں لوگوں کو مفت تعلیم دیتے تھے۔ اور یہ سلسلہ۔ اس قدر وسیع اور مفید تھا کہ آج تک اُس سے بڑھ کر نہ ہو سکا۔ اُمراء کے ہاں سے ان لوگوں کے لئے جو وظیفے مقرر تھے یا کبھی کبھی صلہ و نذر کے طور پر مل جاتا تھا اُسکو ان آزیری پر و فیسروں کی تنخواہ سمجھ لینا چاہئے لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ رفتہ رفتہ انہیں مثالوں سے پیرزادگی اور مفت خواری کی بنیاد قائم ہو گئی۔ جس نے قوم کے ایک بڑے حصہ کو بالکل نکما اور باہج بنا دیا۔ جسے شہر امام ابو حنیفہ اس اصول کے سکر سے مخالف تھے اور اس لحاظ سے اونکی مخالفت بجا تھی۔ اس بے تعلقی سے ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ امر حق کے اظہار میں امام صاحب کو کسی سے ہلک نہیں ہوتا تھا۔ انسان کتنا ہی آزاد و مزاج اور صاف گو ہو لیکن احسان وہ چپا ہوا جادو ہے کہ اوسکے اثر سے بچنا ناممکن نہیں تو قریباً ناممکن ہے۔ امام صاحب تمام عمر کسی کے احسان مند نہ ہوئے اور اسوجہ سے اونکی آزادی کو کوئی چیز دبا نہ سکتی تھی اکثر موقعوں پر وہ اس خیال کا اظہار بھی کر دیا کرتے تھے۔ بن ہسیرہ۔ نے کہ کوفہ کا گورنر اور نہایت نامور شخص تھا۔ ان سے یہ بجا جت کہا کہ ”آپ کبھی کبھی قدم بزمِ فرما تے تو مجھ پر حسان ہوتا فرمایا میں تم سے مل کر کیا کروں گا۔ مہربانی سے پیش آؤ گے تو خوف ہے کہ تمہارے دام میں آجاؤں۔ عتاب کرو گے تو میری ذلت ہے۔ تمہارے پاس جو زرو مال ہے مجھ کو اوسکی حاجت نہیں میرے پاس جو دولت ہے اوسکو کوئی شخص چھین نہیں سکتا۔“ عیسیٰ بن موسیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ گزرا۔

وظیفہ خواری
سے بجاتی

آزادی اور
ملنے نیازی۔

خلیفہ منصور اور جرہ خاتون (منصور کی بیوی) میں کچھ شکر رنجی ہو گئی تھی۔ خاتون

پاغرض
حق گوئی۔

کو شکایت تھی کہ خلیفہ عدل نہیں کرتا۔ منصور نے کہا کسی کو نصف قرار دو۔ اوس نے امام صاحب کا نام لیا۔ اوسی وقت طلبی کا فرمان گیا۔ خاتون پردہ کے قریب بیٹھی کہ امام صاحب جو فیصلہ کریں خود اپنے کاؤن سے سنے۔ منصور نے پوچھا۔ شرع کی رو سے مرد کتنے نکاح کر سکتا ہے۔ امام صاحب نے کہا چار منصور۔ خاتون کی طرف مخاطب ہوا کہ سستی ہوا پردہ سے آواز آئی کہ ہاں سنا۔ امام صاحب نے منصور کی طرف مخاطب کر کے کہا مگر یہ عبارت اوس شخص کے لئے خاص ہے جو عدل پر قادر ہو۔ ورنہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اچھا نہیں خدا خود فرماتا ہے "وان حفتم ان کا تعدوا فواحدة" منصور چپ ہو گیا۔ امام صاحب کہ آئے نو یک خادم پچاس ہزار درہم کے توڑے لئے ہوئے حاضر ہوا کہ خاتون نے نہر بھیجی ہے۔ اور کہا ہے کہ "آب کی کنیز آپ کو سلام کہتی ہے اور آپ کے حق گوئی کی نہایت مشکور ہے" امام صاحب نے روپیے پھیرنے اور خادم سے فرمایا جا کر خاتون سے کہنا کہ "میں نے جو کچھ کہا کسی غرض سے نہیں کہا۔ بلکہ بائزمن منصبی تھا۔"

تجارت
اور دیانت

امام صاحب کی تجارت نہایت وسیع تھی لاکھوں کالین دین تھا اکثر شہر نہیں گمانتے مقرر تھے۔ بڑے بڑے سوداگروں سے معاملہ رہتا تھا۔ ایسے بڑے کارخانہ کے ساتھ دیانت اور احتیاط کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ ناجائز طور پر ایک جہہ بھی اوس کے خزانہ میں نہیں داخل ہو سکتا تھا۔ اس احتیاط میں کبھی کبھی نقصان اٹھانا پڑتا تھا مگر اس کو کچھ پروا نہیں ہوتی تھی۔ ایک دنہ منصور بن عبدالرحمن کے پاس خزانے کے بھجوان بھیجے اور کہا بھیجا کہ فلاں فلاں تھان میں غیبت۔ خریدار کو جتا دیا۔ نقصان۔ اس ہدایت کا خیال نہ رہا۔ بھجوان بھیج دیا۔

اور خریداروں کو عیب سے اطلاع نہ دی۔ امام صاحب کو معلوم ہوا تو نہایت افسوس کیا۔ تھانوں کی قیمت جو تیس ہزار درہم تھی سب خیرات کر دی۔

ایک دن ایک عورت۔ خزانہ کا تھان لیکر آئی کہ فروخت کرادیجئے۔ امام صاحب نے دم پوچھے اوسنے سو روپیہ بتائے۔ فرمایا کم ہیں۔ اوسنے کہا تو دو سو روپیہ۔ فرمایا یہ تھان پانچ سو سے کم قیمت کا نہیں۔ اوسنے متعجب ہو کر کہا آپ شاید ہنسی کرتے ہیں۔ امام صاحب نے پانچ سو روپیہ اپنے پاس سے دیدئے اور تھان رکھ لیا۔ اس احتیاط اور دیانستے اوسکے کا خانہ کو بجائے نقصان پہونچانے کے اور بھی چمکا دیا تھا۔

تجارت اور اکتساب دولت سے اولکا مقصود زیادہ تر عام کو فائدہ پہونچانا تھا۔ جتنے احباب اور ملنے والے تھے سب کے روزینے مقرر کر رکھے تھے شیوخ اور محدثین کے لئے تجارت کا ایک حصہ مخصوص کر دیا تھا کہ اس سے جو نفع ہوتا تھا سال کے سال ادن لوگوں کو پہونچا دیا جاتا تھا۔ عام معمول تھا کہ گہروالوں کے لئے کوئی چیز خریدتے تو اوسیقدر محدثین اور علما کے پاس ہجواتے۔ اتفاقہ کوئی شخص ملنے آتا تو اوسکا حال پوچھتے اور حاجت مند ہوتا تو حاجت روائی کرتے۔ شاگردوں میں جسکو تنگ حال دیکھتے اوسکی ضروریات خانگی کی کفالت کرتے کہ اطمینان سے علم کی تکمیل کر سکے۔ بہت سے لوگ جسکو مفلسی کی وجہ سے تحصیل علم کا موقع نہیں مل سکتا تھا امام صاحب ہی کی دستگیری کی بدولت بڑے بڑے ربون پر پہونچے۔ انہیں میں قاضی ابو یوسف صاحب بھی ہیں جسکا مفصل تذکرہ آگے آتا ہے۔

شاگردوں کے ساتھ ملوک۔

۱۵ علامہ نووسی نے تہذیب الاسامین ان واقعات کو بسند۔ بیان کیا ہے۔

ایک دفعہ کچھ لوگ ملنے آئے۔ انہیں ایک شخص ظاہری صورت سے شکستہ حال معلوم ہوتا تھا۔ لوگ رخصت ہو کر چلے تو امام صاحب نے اس سے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ۔ جاننا زکریا بن اشارہ کیا کہ اسکو اٹھانا اوسنے دیکھا تو ہزار درہم کی ایک تھیلی تھی۔ عرض کی کہ میں دو تہمند ہوں۔ مجھکو اسکی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ تو صورت ایسی بنانی چاہئے کہ دوسروں کو شبہ نہ ہو۔

ایک دفعہ کسی بیمار کی عیادت کو جا رہے تھے۔ راہ میں ایک شخص ملا۔ جو اٹھکا سفر میں تھا۔ اوسنے دور سے انکو دیکھ لیا اور کتر کر دوسری طرف چلا۔ انہوں نے پکارا کہ ”گمان جاتے ہو“ وہ کہڑا ہو گیا قریب پہنچے تو پوچھا کہ ”مجھکو دیکھ کر تم نے راستہ کیوں کاٹا“ اُسے کہا آپ کے دس ہزار درہم مجھ پر آتے ہیں جو مجھ سے ایک ادا نہو سکے۔ اس شرم سے آنکھ برابر نہیں ہوتی۔ امام صاحب اسکی غیرت سے متعجب ہوئے اور فرمایا ”جاؤ میں سب معاف کر دیا“

ایک بار سفر حج میں عبداللہ سہمی کا ساتھ ہو کسی منزل میں ایک بدوی نے انکو پکڑا اور امام صاحب کے سامنے لایا کہ اس پر پندرہ روپیے آتے ہیں اور یہ ادا نہیں کرتا۔ امام صاحب نے عبداللہ سے اسکی حقیقت پوچھی۔ انہوں نے سر سے انکا کیا۔ امام صاحب نے بدوی سے پوچھا آخر کتنے درہم ہوں پر یہ جھگڑا ہے۔ اوسنے کہا چالیس درہم۔ متعجب ہو کر فرمایا کہ زمانہ سے حمیت اوٹھ گئی اتنے سے معاملہ پر یہ فضیحت ہے۔ ہر کھل درہم اپنے پاس سے ادا کر دئے۔ ابراہیم بن عبیدہ چار ہزار درہم کے مقروض تھے اور اس ندامت کی

وجہ سے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ اونکے ایک دوست نے جندہ کبر کے اونکا دُعا
ادا کرنا چاہا۔ لوگوں نے بقدر حیثیت اعانت کی۔ امام صاحب کے پاس گئے تو فرمایا کہ
کُل کس قدر قرضہ ہے۔ انہوں نے کہا چار ہزار۔ فرمایا اتنی سی رقم تے لئے لوگوں کو کیوں
تکلیف دیتے ہو۔ یہ کہہ پورے چار ہزار روپے خود دیدے۔ تاریخ پینس اس قسم کے اور بہت
واقعات اونکی نسبت منقول ہیں۔ ہم نے اختصار کے لحاظ سے قلم انداز کئے۔

اس دولت بندی اور عظمت و شان کے ساتھ نہایت متواضع و حلیم۔ اور خلیق تھے۔ ایک
دفعہ مسجد خیف میں تشریف رکھتے تھے۔ شاگردوں اور ارادتمندوں کا حلقہ تھا۔ ایک حبشی شخص
نے مسئلہ پوچھا۔ امام صاحب نے جواب مناسب دیا۔ اوسنے کہا ”مگر حسن بصری۔ نے اس کے
خلاف بتایا ہے۔“ امام صاحب نے فرمایا۔ ”حسن نے غلطی کی۔“ حاضرین میں سے ایک شخص
کہ حسن کا۔ معتقد تھا طیش میں آگیا اور جھللا کر کہا۔ ”او ابن الفاحشہ! تو حسن۔ کو خاطی کہتا ہے؟“
اس گستاخی اور بیہودہ گوئی نے تمام مجلس کو برجم کر دیا اور لوگوں نے چاہا کہ اوسکو مگر بڑ کر سزا
دیں۔ امام صاحب نے روکا۔ اونکے لحاظ سے لوگ مجبور ہو گئے۔ مگر دیر تک مجلس میں سناٹا
ہوا۔ لوگوں کا جوش کم ہوا تو۔ امام صاحب نے اوس شخص کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ ”ابن
حسن۔ نے غلطی کی عبد اللہ بن مسعود نے اس باب میں جو روایت کی ہے وہ
صحیح ہے۔“

یزید بن کیت کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں امام ابو حنیفہ۔ کی خدمت میں حاضر تھا ایک
شخص نے اون سے گستاخانہ گفتگو شروع کی۔ امام صاحب تحمل سے جواب دیتے تھے

وہ اور شوق ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اوسنے امام کو نزدیک کدیا ۲۸ سپر فرمایا کہ ”خدا تمکو بخشے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ میری نسبت تم نے جو لفظ کہا۔ صحیح نہیں ہے“ امام صاحب خود فرمایا کرتے تھے کہ ”میں نے کسی پرعت نہیں کی۔ کسی سے انتقام نہیں لیا۔ کسی مسلمان۔ یا ذمی کو نہیں ستایا۔ کسی سے فریب اور بد عہدی نہیں کی۔“

امام سفیان ثوری اور امام صاحب میں کچھ شکر رنجی تھی۔ ایک شخص نے امام صاحب سے آکر کہا کہ سفیان۔ آپ کو برا کہہ رہے تھے۔ امام نے فرمایا کہ ”خدا میری اور سفیان دونوں کی مغفرت کرے۔“ یہ سچ ہے کہ ابراہیم نخعی کے موجود ہوتے بھی اگر سفیان دنیا سے اٹھ جاتے تو مسلمانوں کو سفیان کے مرنے کا ماتم کرنا پڑتا۔“

ایک دن مسجد میں درس دے رہے تھے۔ ایک شخص نے جب کو اون سے کچھ عنادت تھی۔ عام مجلس میں اونکی نسبت نامناسب الفاظ کہے۔ انہوں نے کچھ التفات نہ کی۔ اور اسی طرح درس میں مشغول رہے۔ شاگردوں کو بھی منع کر دیا کہ اونکی طرف متوجہ نہ ہوں۔ درس سے اٹھتے تو وہ شخص ساتھ ہوا اور جو کچھ موخر میں آتا تھا بکنا جاتا تھا۔ امام صاحب نے اپنے گھٹے قریب پہنچے تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ”بھائی یہ میرا گھر ہے۔ کچھ باقی رہ گیا ہو تو اٹھا نہ رکھو کہ اب میں اندھا ہوں اور تمکو موقع نہ ملے گا۔“

ایک اور دن۔ حلقہ درس قائم تھا۔ ایک نوعمر نے مسئلہ پوچھا۔ امام صاحب نے جواب دیا۔ اوسنے کہا۔ ابو حنیفہ۔ تم نے جواب میں غلطی کی۔ ابو الخطاب جرجانی بھی حلقہ میں شریک تھے۔ اونکو نہایت غصہ آیا اور حاضرین کو ملامت کی کہ تم لوگ بڑے بے حمت ہو۔

امام کی شان میں ایک لونڈا جو جی میں آتا ہے کہہ جاتا ہے۔ تمکو ذرا جوش نہیں آتا۔
 امام صاحب نے ابو الخطاب کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ ”ان لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔ میں
 اس جگہ بیٹھا ہوں تو اسی لئے بیٹھا ہوں کہ لوگ آواز نہ میری رائے کی غلطیان ثابت کریں
 اور میں تجمل کے ساتھ سنوں۔“

محلہ میں ایک موچی رہتا تھا۔ جو نہایت رنگین طبع اور خوش مزاج تھا۔ اس کا معمول تھا
 کہ دن بھر مزدوری کرتا۔ شام کو بازار جا کر گوشت اور شراب مول لاتا۔ کچھ رات گئے دوست
 احباب جمع ہوتے جو دسیں پکباب لگانا۔ سریاؤن کو کھلاتا۔ ساتھ ہی شراب کا دو چلتا
 اور مزے میں آکر شیشہ گر گاتا۔

ہمدی اور
 ہمسائی کاٹا

لیوم کریہۃ و سدا د لغرا

اضاعونی و اے فتیاضعوا

یعنی ”لوگوں نے مجھ کو ہاتھ سے کھو دیا اور کیسے بڑے شخص کو کھویا جو لڑائی اور خنہ بدی
 کے دن کام آتا۔“ امام صاحب ذکر و شغل میں رات کو سوتے کم تھے۔ اس کی نغمہ سنجیان سنتے اور
 فرط اخلاق کی وجہ سے کچھ تعرض نہ کرتے۔ ایک رات کو تو آل شہر او دہر آنکلا اور اس غریب
 کو گرفتار کر کے قید خانہ میں بھیج دیا۔ صبح کو امام صاحب نے دوستوں سے تذکرہ کیا۔ کہ رات
 ہمارے ہمسایہ کی آواز نہیں آئی۔ لوگوں نے رات کا ماجرا بیان کیا۔ اسی وقت سواری
 طلب کی۔ دربار کے کپڑے پہنے۔ اور دارالامارہ کا قصد کیا۔ یہ عباسی کا عہد حکومت تھا
 اور عیسیٰ بن موسیٰ۔ کہ خلیفہ منصور کا برادر زادہ اور تمام خاندان میں عقل و تدبیر
 دلیری اور شجاعت۔ کے لحاظ سے ممتاز تھا کوفہ کا گورنر تھا۔ لوگوں نے اطلاع کی کہ

امام ابو حنیفہ آپ کے ملنے کو اتنے ہیں۔ اوسنے دربار یون کو استقبال کے لئے بھیجا۔ اور حکم دیا کہ دارالامارۃ کے صحن تک امام صاحب کو سواری پر لائیں۔ سواری قریب آئی تو تعظیم کو اڑٹھا۔ اور نہایت ادب سے لاکر بٹھایا۔ پھر عرض کی کہ ”آپ نے کیوں تکلیف فرمائی۔ مجھ کو بلا بھیجتے کہ میں خود حاضر ہوتا“ امام صاحب نے فرمایا کہ ”ہمارے محلہ میں ایک موجی رہتا ہے۔ کو تو ال نے اوسکو گرفتار کر لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ رہا کر دیا جاوے“ عیسیٰ نے اوس وقت داروغہ جیل کو حکم بھیجا اور وہ رہا کر دیا گیا۔ امام صاحب عیسیٰ سے رخصت ہو کر چلے تو موجی بھی ہمراہ ہو گیا۔ امام اوسکی طرف مخاطب ہوئے کہ ”کیوں! ہم نے تمکو ضائع تو نہیں کیا“ یہ اوس شعر کی طرف اشارہ تھا جسکو وہ ہمیشہ پڑھتا تھا۔ اضا عونٰی دای فتنے اضا عوا۔ اوسنے عرض کی ”نہیں۔ آپ نے ہمسایگی کا پورا حق ادا کیا“ اس کے بعد اوسنے عیش پرستی سے توبہ کی۔ اور امام صاحب کے حلقہ درس میں بیٹھنے لگا۔ رفتہ رفتہ علم فقہ میں مہارت حاصل کی۔ اور فقیہ کے لقب سے ممتاز ہوا۔

امام صاحب کے والد نے امام کے سن رشد سے پہلے قضا کی۔ لیکن والدہ مدت تک زندہ رہیں اور امام کو اوسکی خدمت گزاری کا کافی موقع ملتا تھا۔ وہ مزاج کی شکلی تھیں اور جیسا کہ عورتوں کا قاعدہ ہے وعظا او قضا کے ساتھ نہایت عقیدت رکھتی تھیں۔ کوئی میں عمرو بن ذر ایک مشہور واعظ تھے۔ اوسکے ساتھ خاص عقیدت تھی۔ کوئی مسئلہ پیش

۱۵ یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں مختلف طریقے سے مذکور ہے میں نے کتاب الانانی وابن خلکان و عقود البھان کی روایت اختیار کی ہے۔

آتا تو امام صاحب کو حکم دیتین کہ عمر بن ذر سے پوچھ آؤ۔ امام تعمیل ارشاد کے لئے اونکے پاس جا کر مسئلہ پوچھتے۔ وہ عذر کرتے کہ آپ کے سامنے میں کیا زبان کھول سکتا ہوں۔ فرماتے کہ ”واللہ کا یہی حکم ہے“ اکثر ایسا ہوتا کہ عمر کو مسئلہ کا جواب نہ آتا۔ امام صاحب سے درخواست کرتے کہ ”آپ مجھ کو بتا دیں۔ میں اوسی کو آپ کے سامنے دہرا دوں۔“

کبھی کبھی مسر کر تین کہ میں خود چکر پوچھوں گی۔ خچر پر سوار ہوتین۔ امام صاحب باپاؤ ساتھ ہوتے۔ خود مسئلہ کی صورت بیان کرتین اور اپنے کانوں سے جواب سن لیتین تب تسکین ہوتی۔ ایک دفعہ امام صاحب سے پوچھا کہ یہ صورت پیش آنی ہے مجھ کو کیا کرنا چاہیئے۔ امام صاحب نے جواب بتایا۔ بولین کہ تمہاری سند نہیں۔ زرقہ واعظ تصدیق کریں تو مجھ کو اعتبار آئے۔ امام صاحب ابن کو لیکر زرقہ کے پاس گئے۔ اور مسئلہ کی صورت بیان کی۔ زرقہ نے کہا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں بتا دیتے۔ امام صاحب نے فرمایا میں نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ زرقہ نے کہا بالکل صحیح ہے۔ یہ سنکر اونکو تسکین ہوئی اور گھر واپس آئین۔ بن ہبیرہ نے جب امام صاحب کو بلا کر میزبانی مقرر کرنا چاہا اور انکار کے جرم پر ڈرے لگوائے۔ اذوقت امام کی والدہ زندہ تھیں۔ اون کو نہایت صدمہ ہوا۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اپنی تکلیف کا چندان خیال نہ تھا۔ البتہ یہ رنج ہوتا تھا کہ میری تکلیف کی وجہ سے والدہ کے دل کو صدمہ پہنچتا ہے۔“

امام صاحب اگر نہ نہایت رقیق القلب تھے اور کسی کو تکلیف اور رنج کی حالت میں

دیکھتے تو بیتاب ہو جاتے۔ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے کسی نے آکر کہا کہ فلان شخص کو کچھ سے کر پڑا۔ دفعۃً اس زور سے چیخ اٹھے کہ مسجد میں تہلکہ مچ گیا۔ حلقہ درس چھوڑ کر رہنہ پا دوڑے اور اس شخص کے گھر پہنچا کہ بہت کچھ غمخواری اور ہمدردی کی۔ جب تک وہ اچھا نہ ہوا روزانہ صبح کو جاتے اور اسکی تیمارداری کرتے۔ تاہم اپنے اوپر کوئی مصیبت آن پڑتی تو اس استقلال سے برداشت کرتے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا۔ عمال اور اہل دربار کے ہاتھ سے اکثر اونکو کلیضین پہنچیں مگر کبھی اونکے پاسے ثبات کو لغزش نہیں ہوئی۔ نہایت مضبوط دل رکھتے تھے اور مضبوط استقلال گویا اونکا مایہ خیر تھا۔

ایک دن جامع مسجد میں درس دے رہے تھے۔ مستفیدوں اور ارادتمندوں کا مجمع تھا۔ اتفاقاً چھپ سے ایک سانپ گرا اور امام کی گود میں آیا۔ تمام لوگ گھبرا کر بھاگ گئے مگر وہ اسی اطمینان سے بیٹھے رہے۔ امام مالک کو بھی ایک بار ایسا ہی اتفاق پیش آیا۔ اور وہ اونکی تاریخ زندگی کا مشہور اور دلچسپ واقعہ ہے۔

بات نہایت کم کرتے اور غیر ضروری باتوں میں کبھی دخل نہ دیتے۔ درس میں بھی معمول تھا کہ شاگرد آپس میں نہایت آزادی سے بحثیں کرتے۔ آپ چپ بیٹھے سنا کرتے۔ جب بحث زیادہ بڑھ جاتی اور کسی بات کا تصفیہ نہ ہوتا تو قول فیصل بیان کر دیتے کہ سبکو تشفی ہو جاتی۔

حفظ لسان۔

غیبت سے پرہیز رکھتے۔ اس نعمت کا شکر ادا کرتے کہ خدا نے میری زبان کو اس آلودگی سے پاک رکھا۔ ایک شخص نے کہا حضرت!۔ لوگ آپ کی شان میں کیا کچھ نہیں کہتے مگر آپ سے بے کسی کی بڑائی نہیں سنی۔ فرمایا ذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء امام سفیان ثوری

کے کسی نے کہا۔ ابو حنیفہ کو مینے کسی کی غیبت کرتے نہیں سنا۔ اونہوں نے کہا کہ ”ابو حنیفہ ایسے بیوقوف نہیں کہ اپنے اعمال صحیح کو۔ آپ برباد کریں۔“

قسم کھانی بڑا جانتے تھے اور اس سے بہت پرہیز کرتے تھے۔ عہد کر لیا تھا کہ اتفاقاً بھی اس خطا کا مرتکب ہونگا تو ایک درہم کفارہ دون گا۔ اتفاق سے بھول کر کسی موقع پر قسم کھانی اوسکے بعد عہد کیا کہ اب بجائے درہم کے دینار دون گا۔

نہایت متواضع اور زاهد تھے۔ ذکر و عبادت میں اونکو مزہ آتا تھا اور بڑے ذوق و خلوص سے ادا کرتے تھے۔ اس باب میں اونکی شہرت ضرب المثل ہو گئی تھی۔ علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ ”انکی پرہیزگاری اور عبادت کے واقعات تو اتر کی حد کو پہنچ گئے ہیں۔“ اکثر نماز میں یا قرآن پڑھنے کے وقت رقت طاری ہوتی اور گھٹنوں رویا کرتے۔ ابراہیم ہنری کا بیان ہے کہ ایک دفعہ نماز فجر میں امیر ابو حنیفہ کے ساتھ شریک تھا۔ امام نماز۔ نے یہ ایت پڑھی ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون یعنی خدا کو ظالموں کی کردار سے بخیر نظر سمجھنا! امام ابو حنیفہ پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ سارا بدن کاپٹنے لگا۔ زایدہ کہتے ہیں کہ مجھکو ایک ضروری مسئلہ دریافت کرنا تھا امام ابو حنیفہ کے ساتھ نماز عشاء میں شریک ہوا اور غلط نظر رہا کہ نوافل سے فارغ ہوں تو دریافت کروں وہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے وقانا عذاب السعوم بار بار اس آیت کو پڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ یہی آیت پڑھتے رہے۔ ایک بار نماز میں یہ آیت پڑھی بل الساعة موعدهم والساعة ادھی وامر۔ یعنی قیامت گنہگاروں کا وعدہ گاہ ہے اور قیامت سخت مصیبت کی چیز اور

ذکر عبادت

ناگوار چپے ہے۔“ اسی آیت میں رات ختم ہو گئی۔ بار بار پڑھتے تھے اور روتے جاتے تھے۔

یزید بن کبیر ایک مشہور عابد اور امام صاحب کے ہم عصرتھے۔ اون کا بیان ہے کہ میں

ایک دفعہ نماز عشاء میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ شریک تھا۔ امام نماز نے اذ ازلزلت پڑھی

لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے۔ میں ٹھہرا رہا۔ امام ابو حنیفہ کو دیکھا کہ بیٹھے ٹھنڈی سانسین بھر رہے

ہیں۔ یہ دیکھ کر میں اٹھ آیا کہ اون کے اوقات میں غفل نہ ہو۔ صبح کو مسجد میں گیا تو دیکھا کہ غمزدہ

بیٹھے ہیں۔ ڈاڑھی ہاتھ میں ہے اور بڑی رقت سے کہہ رہے ہیں۔ ”اے وہ! جو ذرہ بہر

نیکی اور ذرہ بہر بدی دونوں کا بدلہ دے گا۔ نعمان اپنے غلام کو آگ سے بچانا“

ایک دن بازار میں چلے جاتے تھے۔ ایک لڑکے کے پانوں پر پانوں پڑ گیا۔ وہ چیخ

اٹھا اور کہا کہ تو خدا سے نہیں ڈرتا۔ امام کو خوش آگیا۔ مسعربن کد ام۔ ساتھ تھے انہوں نے

سنبا لا۔ ہوش میں آئے تو پوچھا کہ ایک لڑکے کی بات پر اس قدر بغیر رہو جانا کیا تھا؟ فرمایا

”کیا عجب۔ کہ اوکی آواز غیبی ہدایت ہو۔“

ایک دفعہ حسب معمول دوکان پر گئے۔ نوکر نے کپڑوں کے تھان نکال کر رکھے اور

تفاوتل کے طور پر کہا۔ خدا ہم کو جنت دے۔ امام صاحب پر رقت طاری ہوئی اور اس قدر

روئے کہ شانے تر ہو گئے۔ نوکر سے کہا دوکان بند کر دو۔ آپ چہرہ پر رومال ڈال کر کسی طرف

نکل گئے۔ دو سے دن دوکان پر گئے تو نوکر سے کہا۔ بھائی! ہم اس قابل کہاں ہیں

کہ جنت کی آرزو کریں۔ یہی بہت ہے کہ عذاب الہی میں گرفتار نہ ہوں“ حضرت عمر

فاروق بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ”قیامت کے دن اگر مجھے نہ مواخذہ ہوتا تو انعام ملے۔ تو

سیرت پندیری۔

مین بالکل راضی ہوں۔“

ایک دفعہ کسی کو مسئلہ بتا ہے تھے۔ ایک شخص نے کہا ابو حنیفہ! خدا سے ڈر کر فتویٰ دیا کرو۔ امام صاحب پر اسکا اسقدا اثر ہوا کہ چہرہ کی رنگت زرد پڑ گئی۔ اوس شخص کی طرف مخاطب ہوئے۔ اور کہا: ”بھائی! خدا تمکو جزاے خیر دے۔ اگر مجھکو یہ یقین نہوتا کہ خدا مجھ سے مواخذہ کرے گا کہ تو نے جانکر حکم کو کیوں چھپایا۔ تو میں ہرگز فتویٰ نہ دیتا۔“ کوئی مسئلہ مشکل آجاتا اور جواب نہ معلوم ہوتا تو متروک ہوتے کہ غالباً میں کسی گناہ کا مرتکب ہوا۔ یہ اویسی کی شامت ہے۔ پھر وضو کر کے نماز پڑھتے۔ اور استغفار کرتے۔ فضیل بن عیاض کہ مشہور صوفی گذرے ہیں اون سے کسی نے یہ حکایت بیان کی۔ بہت روئے اور کہا۔ ”ابو حنیفہ۔ کے گناہ کم تھے اسلئے اونکو یہ خیال ہوتا تھا۔ جو لوگ گناہوں میں غرق ہیں اون پر ہزار آفتیں آتی ہیں اور مطلق خبر نہیں ہوتی کہ یہ غیبی تنبیہ ہے۔“

تقریر اوقات

معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد مسجد میں درس دیتے۔ دور دور سے استفعتے آئے ہوتے اونکے جواب لکھتے پیر تدوین فقہ کی مجلس منعقد ہوتی۔ بڑے بڑے نامور شاگردوں کا مجمع ہوتا۔ جو مسائل تفاق راے سے طے ہوتے قلبند کر لئے جاتے۔ نماز ظہر پڑھ کر گھڑاتے۔ گرمیوں میں ہمیشہ ظہر کے بعد سورتے۔ نماز عصر کے بعد کچھ دیر تک درس و تعلیم کا مشغلہ رہتا۔ باقی وقت دوستوں سے ملنے ملانے۔ بیمار و نکی عیادت۔ ماتم بڑی سی غریبوں کی خبر گیری میں مصروف ہوتا۔ مغرب کے بعد پیر درس کا سلسلہ شروع ہوتا اور عشا تک رہتا۔ نماز عشا پڑھ کر عبادت میں مشغول ہوتے اور اکثر رات بھر نہ سوتے۔ جاڑوں میں منبر کے بعد

مسجد ہی میں سو رہتے اور قریباً دس بجے اوجھکے نماز عشا پڑھتے۔ پھر تمام رات تہجد اور ورد و وظائف میں گذرتی۔ کبھی کبھی دوکان پر بیٹھتے اور وہیں یہ تمام مشاغل انجام پاتے۔

ذہانت اور طباعی فتویٰ اور مناظراتِ نصابی اور پذیر باتین

جو چیز امام صاحب کی قوتِ ایجاد، حدتِ طبع، و تنظیم، وسعتِ معلومات، غرض اونکے تمام کمالات علمی کا آئینہ ہے وہ علم فقہ ہے۔ جسکی ترتیب و تدوین میں انکو وہ پایہ حاصل ہے جو ارسطو کو منطق اور اقلیدس کو ہندسہ میں۔ لیکن اوس تفصیلی بحث کرنیکے لئے ایک مستقل کتاب درکار ہے۔ اسی ضرورت سے ہمنے اپنی کتاب کا دوسرا حصہ۔ اس بحث کے لئے خاص کر دیا ہے۔ اس موقع پر صرف سرورہ واقعات لکھتے ہیں جو امام صاحب کی علمی تالیف کے عام واقعات ہیں۔ لیکن غور سے دیکھو تو وہ بھی بجائے خود اصول ہیں جن پر سیکڑوں مسائل کی بنیاد قائم ہے۔

اس مقام پر یہ کہنا ضرور ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مناظرات اور نکتہ آفرینوں کے متعلق بہت سے سروا پا افسانے شہرت پکڑ گئے ہیں اور طرہ یہ کہ بعض مشہور معنفون نے بغیر تحقیق و تنقید کے اونکو اپنی تالیفات میں نقل کر دیا جس سے عوام کو اپنے غلط خیالات کے لئے ایک دستاویز ہاتھ آگئی۔ یہ ایک علم قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی فن میں کمال کے ساتھ شہرت عام حاصل کرتا ہے اوکی نسبت اچھی یا بُری سیکڑوں روایتیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں اور بعض حالتوں میں اس قدر عام زبانوں پر قبضہ کر لیتی ہیں کہ خواص تک

کو اون پر تو اتر کا دھوکا ہوتا ہے۔ لطف یہ کہ معتقدین۔ جوش اعتقاد میں ایسی باتیں بیان کر جاتے ہیں جسکو وہ صحیح سمجھتے ہیں اور دراصل ذمہ ہوتی ہے۔ سمیٹ مخالف عیب و نقص کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ حالانکہ غور سے دیکھنے تو اون واقعات سے بچاے اسکے کہ اوس شخص کی بُرائی ثابت ہو مدح کا پہلو نکلتا ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں ہیں بعض مصنفوں نے اونکی ذہانت اور طباعی کے ذیل میں بہت سے ایسے قصے لکھ دیے ہیں جنکو خدا نخواستہ ہم سچ تسلیم کریں تو عیاذاً باللہ امام صاحب کو حیلہ جو۔ چالاک متفق۔ سخن ساز۔ مانتا پڑیگا۔ لیکن وہ روایتیں تاریخی اصول سے ثابت نہیں اور اسی وجہ سے اہل تحقیق خصوصاً محدثین نے اونکے لکھنے سے ہمیشہ پرہیز کیا ہے۔ ہم بھی اونکو قلم انداز کرتے ہیں اور انہیں روایتوں پر اکتفا کرتے ہیں جو ظن غالب ثابت اور صحیح ہیں۔

اسمیں شبہ نہیں کہ امام صاحب کو اور ایمہ کی نسبت مناظرہ اور مباحثہ کے موقعے زیادہ پیش آئے۔ انہوں نے علوم شرعیہ کے متعلق بہت سے ایسے نکتے ایجاد کئے تھے جو عام طبیعتوں کی دسترس سے باہر تھے۔ اسلئے ظاہر بینوں کا ایک بڑا گروہ جنہیں بعض مقدس سادہ دل بھی شامل تھے اونکا مخالف ہو گیا تھا۔ اور ہمیشہ اون سے بحث و مناظرہ کیلئے تیار رہتا تھا۔ امام صاحب کو بھی مجبوراً اونکے شبہات رفع کرنے پڑتے تھے۔ اس اتفاق سبب نے مناظرہ اور مباحثہ کا ایک وسیع سلسلہ قائم کر دیا تھا۔ لیکن امام صاحب کے مناظرے اسی پر محدود نہیں۔ مناظرہ اور سوقت درس کا ایک خاص طریقہ تھا۔ اور امام صاحب نے اکثر اساتذہ سے اسی طریقہ پر تعلیم پائی تھی۔ عیون و الحقائق کے مصنف نے اونکے تذکرہ میں

لکھا ہے کہ ”انہوں نے شعبی۔ طاوس۔ عطاء۔ سے مناظرات کئے۔“ یہ لوگ امام صاحب کے اساتذہ خاص ہیں اور وہ ان لوگوں کا نہایت ادب کرتے تھے۔ اس مناظرہ سے مقصود وہی درس کا مخصوص طریقہ ہے۔ جو اُس عہد میں عموماً رواج تھا۔

امام اوزاعی کہ اقلیم شام کے امام اور فقہین مذہب ثقل کے بانی تھے۔ مکہ معظمہ میں امام ابو حنیفہ سے ملے۔ اور کہا کہ عراق والوں سے نہایت تعجب ہے کہ رکوع میں۔ اور رکوع سے سر اٹھانیکے وقت۔ رفع یدین نہیں کرتے۔ حالانکہ میں نے زہری سے انہوں نے سالم بن عبد اللہ سے۔ انہوں نے عبد اللہ بن عمر سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ان موقعوں پر رفع یدین کرتے تھے۔“ امام ابو حنیفہ نے اس کے مقابلہ میں حماد۔ ابراہیم نخعی۔ علقمہ۔ عبد اللہ بن مسعود کے سلسلہ سے حدیث روایت کی کہ آنحضرتؐ ان موقعوں پر

رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔“ امام اوزاعی نے کہا سبحان اللہ! میں تو زہری۔ سالم۔ عبد اللہ۔ کے ذریعہ سے حدیث بیان کرتا ہوں۔ آپ اس کے مقابلہ میں۔ حماد۔ نخعی۔

علقمہ کا نام لیتے ہیں۔“ امام ابو حنیفہ نے کہا۔ میری رِوَاۃ آپ کی رِوَاۃ سے زیادہ فقیہ ہیں اور عبد اللہ بن مسعود کا رتبہ تو معلوم ہی ہے۔ اس لئے اوں کی روایت کو ترجیح ہے۔“ امام رازی نے اس مناظرہ کو مناقب اثنافعی میں نقل کیا ہے اور گو واقعہ کی صحیحی سے

رفع یدین کے
مسئلہ میں امام
اوزاعی ت
مناظرہ

۱۵ امام صاحب کے بعض مناظرات مورخ خطیب نے تاریخ بغداد میں۔ اور امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں وعلم آدم الاسماء کلہا۔ لکھے ہیں۔ اور عقودا بجان میں زیادہ استقصا رکھا ہے۔ انکے علاوہ اور کتابوں میں بھی جستہ مذکور ہیں۔ ۱۲ علامہ ابن الہمام نے اس مناظرہ کو فتح القدیر میں ذکر کیا ہے اور جتہ اللہ بالانہ کے مختلف مقامات کے اشارے پائے جاتے ہیں۔

انکار نہیں کر سکے تاہم بینکتہ چینی کی ہے کہ جسے واقعات میں تفقہ کو کیا دخل ہے۔
 اس اصول پر مفصل بحث کتاب کے دوسرے حصہ میں ہوگی۔ یہاں امام رازی کے
 حوالہ سے یہ مقصود ہے کہ اصل واقعہ صحیح ہے جس سے شافعیوں کو بھی انکار نہیں۔ اس
 مسئلہ کے متعلق امام محمد نے کتاب الحجج میں ایک لطیف بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ
 ہماری روایت عبداللہ بن مسعود تک منتہی ہوتی ہے۔ اور فریق مخالف کی عبداللہ بن عمر
 تک اسلئے بحث کا تمام تر مدار اس پر آجاتا ہے کہ ان دونوں میں کسکی روایت ترجیح کے قابل ہے۔
 عبداللہ بن مسعود آنحضرت کے زمانہ میں پوری عمر کو پہنچ چکے تھے اور جیسا کہ حدیثوں میں
 آیا ہے جماعت کی صف اول میں جگہ پاتے تھے۔ بخلاف اسکے عبداللہ بن عمر کا محض آغاز
 تھا اور انکو دوسری تیسری صف میں کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ اسلئے آنحضرت کے حرکات و سکنات
 سے واقف ہونے کے جو موقعے عبداللہ بن مسعود کو ملے عبداللہ بن عمر کو کم کر حاصل
 ہو سکتے تھے۔ امام محمد کا یہ طرز استدلال حقیقت میں اصول و روایت پر مبنی ہے۔ امام
 ابو حنیفہ صاحب نے اپنی تقریر میں عبداللہ بن مسعود کی عظمت و شان کا جو ذکر کیا اس میں
 اسی کی طرف اشارہ ہے۔

ایک دن بہت سے لوگ جمع ہو کر آئے کہ قرآنہ خلف الامام کے مسئلہ میں امام صاحب
 سے گفتگو کریں۔ امام صاحب نے کہا ”اے تھے آدمیوں سے میں تمہا کیونکر بحث کر سکتا ہوں
 البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس مجمع میں سے کسی کو انتخاب کر لیں جو سبکی طرف سے اس خدمت
 کا فیل ہو۔ اور اسکی تقریر پورے مجمع کی تقریر سمجھی جائے۔“ لوگوں نے منظور کیا۔ امام

قرآنہ خلف الامام

صاحب نے کہا ”آپ نے یہ تسلیم کیا تو بحث کا خاتمہ بھی ہو گیا آپ نے جس طرح ایک شخص کو سب کی طرف سے بحث کا مختار کر دیا اسی طرح امام نماز بھی تمام مقتدیوں کی طرف سے قرأت کا کفیل ہے۔“
یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ امام نے ایک شرعی مسئلہ کو صرف عقلی طور پر طے کر دیا۔ بلکہ حقیقت میں یہ اس حدیث کی تشریح ہے جس کو خود امام صاحب نے بسند صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے کہ من صلی خلف الامام فقرة الامام قرعة له۔ ”یعنی جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرأت یہی اس کی قرأت ہے۔“

یہ امام صاحب کی مختصات میں ہے کہ وہ مشکل سے مشکل مسئلہ کو ایسے عام فہم طریقہ سے سمجھا دیتے تھے کہ مخاطب کے ذہن نشین ہو جاتا تھا اور بحث نہایت جلد اور آسانی سے طے ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ضحاک خارجی جو خارجیوں کا ایک مشہور سردار تھا اور بنو امیہ کے زمانہ میں کوفہ پر قابض ہو گیا تھا۔ امام صاحب کے پاس آیا اور تلوار دکھا کر کہا کہ ”تو بہ کرو“ انہوں نے پوچھا کس بات سے۔ ضحاک نے کہا: ”تمہارا عقیدہ ہے کہ علی (علیہ السلام) نے معاویہ کے جنگلے میں ثالثی مان لی تھی۔ حالانکہ جب وہ حق پر تھے تو ثالث ماننے کے کیا معنی؟“ امام صاحب نے فرمایا کہ ”اگر میرا قتل مقصود ہے تو اور بات ہے ورنہ اگر تحقیق حق منظور ہے تو مجھ کو تقریر کی اجازت دو۔“ ضحاک نے کہا

میں بھی مناظرہ ہی چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا اگر بحث آپس میں نہ طے ہو تو کیا علاج ہے۔ ضحاک نے کہا ہم دونوں ایک شخص کو منصف قرار دیں۔ چنانچہ ضحاک ہی کے ساتھیوں میں سے ایک شخص انتخاب کیا گیا کہ دونوں فریق کی صحت و غلطی کا تصفیہ

ایک غائبی سے لکھو

کرے۔ امام صاحب نے فرمایا۔ ”میں تو حضرت علی علیہ السلام نے بھی کیا تھا۔ پھر اون پر کیا الزام ہے“ ضحاک دم بخود ہو گیا۔ اور چپکا اٹھ کر چلا آیا۔

اسی ضحاک نے ایک بار کوفہ پہنچ کر قتل عام کا حکم دیدیا۔ امام صاحب کو خبر ہوئی دوڑے گئے اور پوچھا کہ ”آخر ان لوگوں نے کیا جرم کیا ہے؟“ اس نے کہا یہ سب مرتد ہو گئے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا۔ ”پہلے ان لوگوں کا کچھ اور مذہب تھا جسکو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یا ہمیشہ سے یہی مذہب رکھتے تھے جو۔ اب رکھتے ہیں؟“ ضحاک نے کہا۔ کیا کہا ہے کہنا! امام صاحب نے زیادہ وضاحت سے بیان کیا۔ ضحاک نے کہا بے شبہ میری خطا تھی۔ اسی وقت حکم دیا کہ ”تلواریں نیام میں کر لے جائیں۔“

قتادہ بصری۔ جبکا مختصر حال امام صاحب کے اساتذہ کے ذکر میں ہم لکھ آئے ہیں کوفہ میں آئے۔ اور اشتہار دیدیا کہ ”مسائل فقہ میں جسکو جو پوچھنا ہو پوچھے۔ میں ہر مسئلہ کا جواب دوں گا۔“ چونکہ وہ مشہور محدث اور امام تھے۔ بڑا مجمع ہوا۔ جوق جوق لوگ آتے تھے اور مسئلے دریافت کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ بھی موجود تھے۔ کھڑے ہو کر پوچھا کہ ”ایک شخص سفر میں گیا۔ برس دو برس کے بعد اس کے مرنے کی خبر آئی۔ اسکی بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا۔ اور اس سے اولاد ہوئی۔ چند روز کے بعد وہ شخص واپس آیا۔ اولاد کی نسبت اسکو انکار ہے کہ میری صلب سے نہیں ہے زوج ثانی دعویٰ کرتا ہے کہ میری ہے تو آیا دونوں اس عورت پر زنا کا الزام لگاتے ہیں یا صرف وہ شخص جو دلیر سے انکار کرتا ہے؟“ قتادہ نے کہا۔ ”یہ صورت پیش بھی آئی ہے“ امام نے کہا نہیں۔ لیکن علما کو پہلے سے

قتادہ بصری
سے مناظرہ

تیار رہنا چاہیے کہ وقت پر تردد نہ ہو۔ قتادہ کو فقہ سے زیادہ تفسیر میں دعویٰ تھا۔ بولے کہ ان مسائل کو رہنے دو۔ تفسیر کے متعلق جو پوچھنا ہو پوچھو۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اس آیت کے کیا معنی ہیں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا ایتک بہ قبل ان یرتد الیہا طرفاً۔ یہ وہ قصہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار یون سے بلقیس کے تخت لائیکلی فرمائش کی اور ایک شخص نے جو غالباً آصف بن برخیا۔ حضرت سلیمان کے وزیر تھے دعویٰ کیا کہ میں چشم زون میں لا دوں گا۔ اہل کتاب کی روایہ سے کہ آصف بن برخیا اسم اعظم جانتے تھے جبکی تاثیر سے ایک دم میں شام سے سین پہنچ کر تخت اٹھا لائے۔ یہی روایت عام مسلمانوں میں پھیل گئی تھی۔ اور اوسیکے مطابق اس آیت کا مطلب لگایا جاتا تھا قتادہ نے بھی یہی معنی بیان کئے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا حضرت سلیمان خود بھی اسم اعظم جانتے تھے یا نہیں؟ قتادہ نے کہا۔ ”نہیں“ امام صاحب نے کہا۔ کیا آپ اس بات کو جائز کہتے ہیں کہ نبی کے زمانہ میں ایسا شخص موجود ہو جو خود نبی نہ ہو اور نبی سے زیادہ علم رکھتا ہو؟ قتادہ کچھ جواب نہ دے سکے۔ اور کہا کہ عقاید کے متعلق پوچھو۔ امام صاحب نے کہا ”آپ مومن ہیں“ اکثر محدثین اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے ڈرتے تھے اور اسکو احتیاط میں داخل سمجھتے تھے۔ حسن بصری سے ایک شخص نے یہی سوال کیا تھا جسکے جواب میں انہوں نے کہا کہ ”انشاء اللہ“ پوچھنے والے نے کہا کہ ”انشاء اللہ“ کا کیا محل ہے؟ فرمایا کہ ”میں اپنے تین ہومن تو کمون مگر ڈرتا ہوں کہ خدایہ نہ کہدے کہ تو جھوٹ کہتا ہے“ قتادہ نے بھی امام ابو حنیفہ کے سوال کا یہی جواب دیا۔ لیکن حقیقت میں یہ ایک قسم کی وہم پرستی ہے۔ ایمان۔ عقائد کا

نام ہے جو شخص خدا اور رسول پر اعتقاد رکھتا ہے وہ قطعاً مومن ہے اور اسکو سمجھنا چاہیے
 کہ میں مومن ہوں۔ البتہ اگر اس میں شک ہے تو قطعی کافر ہے۔ اور ہر انشاء اللہ کنا بھی بیکار ہے۔
 امام ابو حنیفہ نے اس غامضی کو مٹانا چاہا۔ قتادہ سے پوچھا آپ نے یہ قید کیوں لگائی۔ انہوں
 نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ”مجھ کو امید ہے کہ خدا قیامت کے دن
 میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا خدا نے حضرت ابراہیم سے جب یہ
 سوال کیا کہ اولاد تو من تو انہوں نے جواب میں ”ہی“ کہا تھا۔ یعنی ہاں میں ہاں
 ہوں۔ آپ نے حضرت ابراہیم کے اس قول کی کیوں تقلید نہ کی۔ قتادہ ناراض ہو کر اٹھ
 اور گھر میں چلے گئے۔

یحییٰ بن سعید انصاری۔ کوفہ کے قاضی تھے۔ اور منصور عباسی کے دربار میں بڑا جاہ و اعتبار
 رکھتے تھے۔ تاہم کوفہ میں اونکا وہ اثر قائم ہو سکتا تھا جو امام ابو حنیفہ صاحب کا تھا۔ اس پر وہ کو
 تعجب ہوتا تھا۔ اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ کوفہ واسے بھی عجب سادہ دل میں۔
 تمام شہر ایک شخص کے اشاروں پر حرکت کرتا ہے، امام ابو حنیفہ نے ابو یوسف۔ وزر۔ اور
 چند ممتاز شاگردوں کو بھیجا کہ قاضی یحییٰ سے مناظرہ کریں۔ امام ابو یوسف نے تقریر شروع
 کی۔ سنا یہ تھا کہ ایک غلام اگر دو شخصوں میں مشترک ہو اور صرف ایک شخص آزاد کرنا چاہے
 تو کر سکتا ہے یا نہیں؟۔ قاضی یحییٰ نے کہا۔ ”نہیں کر سکتا۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے

یحییٰ بن سعید
 سے مناظرہ

۱۵ اس مناظرہ کو خطیب نے مانج بن ادمین۔ اور حافظ ابو الحسن نے عقد و الجہان میں۔ کتبہ اختلاف کے
 ساتھ نقل کیا ہے ۱۲۔

لاضرہ و لا ضرار۔ یعنی وہ کام جس سے کسی شخص کو ضرر پہنچے جائز نہیں۔ صورت
 زیر بحث میں۔ چونکہ دوسرے شریک کا ضرر ہے۔ اسلئے شریک اول ایسے فعل کا مجاز نہیں
 ہو سکتا۔ امام ابو یوسف نے کہا۔ اگر دوسرا شریک آزاد کر دے؟ قاضی جیہی بولے۔ تب جائز
 ہے اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف نے کہا۔ اپنے خود اپنے قول کی مخالفت
 کی۔ کیونکہ آپ کے نزدیک ایک شریک کے آزاد کرنے سے غلام آزاد نہیں ہوتا۔ یعنی
 اوس طرح غلام کا غلام رہتا ہے صورت مذکور میں جب ایک شریک نے آزاد کیا تو آپ کے نزدیک
 اوس کا یہ فعل بالکل اثر ہے یعنی وہ اسی طرح غلام باقی رہا جیسا پہلے تھا۔ اب صرف دوسرے
 شریک کے آزاد کرنے سے کیونکہ آزاد ہو سکتا ہے۔“

محمد بن عبد الرحمن جو زیادہ تر ابن ابی لیلیٰ کے لقب سے مشہور ہیں۔ بڑے مشہور فقیہ اور
 صاحب الراے تھے۔ ۳۲ برس کو فہ میں منصب قضا پر مامور ہوئے۔ امام ابو حنیفہ اور
 انہیں کی قدر و تکرار بھی تھی جسکی وجہ یہ تھی کہ فیصلوں میں وہ غلطی کرتے تھے تو امام صاحب
 اوسکی اصلاح کرنی چاہتے تھے۔ یہ اونکو ناگوار ہوتا تھا۔ لیکن امام صاحب اظہار حق پر مجبور
 تھے۔ قاضی صاحب مسجد میں متہکر انفصال مقامات کیا کرتے تھے۔ ایک دن کام ت
 فارغ ہو کر مجلس قضا ت اڑھے۔ راہ میں ایک عورت کو دیکھا کہ کسی سے جھگڑ رہی ہ
 کھڑے ہو گئے۔ اثنائ گفتگو میں عورت نے اوس شخص کو یا ابن الزانیتین کہہ دیا یعنی
 دوسرے زانی اور زانیہ کے بیٹے۔ قاضی صاحب نے حکم دیا کہ عورت گرفتار کر لیجائے۔ پھر
 مجلس قضا میں واپس آئے۔ اور حکم دیا کہ عورت کو کھڑی کر کے دُور لگائیں۔ اور

قاضی ابن ابی لیلیٰ
 کے فیصلہ پر کتبہ
 پھینی

دو حد مارین۔ امام ابو حنیفہ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی۔ فرمایا کہ قاضی صاحب نے اس فیصلہ میں چند غلطیاں کیں۔ مجلس قضا سے اٹھ کر واپس آئے اور دوبارہ اجلاس کیا۔ یہ آئین عدالت کے خلاف ہے۔ مسجد میں حد مارنے کا حکم دیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ عورت کو بٹھا کر حد مارنی چاہیے۔ قاضی صاحب نے اس کے خلاف کیا ایک لفظ سے ایک ہی حد لازم آتی ہے۔ اور دو حدین لازم بھی آئیں تو ایک ساتھ دونوں کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ ایک حد کے بعد مجرم کو چھوڑ دینا چاہیے کہ زخم بالکل بھر جائیں پھر دوسری حد کی تعمیل ہو سکتی ہے۔ جسکو گالی دی گئی اوسنے جب دعویٰ نہیں کیا تو قاضی صاحب کو مقدمہ قائم کرنے کا کیا اختیار تھا۔ قاضی ابن ابی لیلیٰ نہایت برہم ہوئے اور گورز کو فہ سے جا کر شکایت کی کہ ابو حنیفہ نے مجھ کو تنگ کر رکھا ہے۔ گورز نے حکم بھیج دیا کہ ابو حنیفہ فتویٰ دینے پائیں۔ امام صاحب اگرچہ حق کے خلاف کسی حاکم دامیر کے حکم کی پروا نہیں کرتے تھے تاہم چونکہ فتویٰ دینا فرض کفایہ تھا اور کوفہ میں اور بہت سے علما موجود تھے۔ اسلئے حاکم وقت کی اطاعت کو مقدم رکھا اور بغیر کسی عذر کے حکم کی تعمیل کی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے تھے۔ اون کی لڑکی نے مسئلہ پوچھا کہ میں آج روزہ سے ہوں۔ دانٹوں سے خون نکلا اور تھوک کے ساتھ گلے سے اتر گیا۔ روزہ جاتا رہا یا باقی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ”جان پر۔ اپنے بھائی حماد سے پوچھ۔ میں فتویٰ دینے سے منع کر دیا گیا ہوں۔“ مورخ ابن خلکان نے اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ ”اطاعت حکم اور امانت کی۔ اس سے بڑھ کر کیا مثال ہو سکتی ہے۔“ چند روز کے بعد گورز کو فہ کو اتفاق

دینت

سے فقہی مسائل میں مشکلات پیش آئیں اور امام ابو حنیفہ کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ جبکی وجہ سے امام صاحب کو پھر فتویٰ دینے کی عام اجازت حاصل ہو گئی۔

امام صاحب کے مناظرات میں کمین کمین ہم اوس ادعا اور جوش مقابلہ کا اثر پاتے ہیں جو بظاہر اونکی تواضع اور بے نفسی کے خلاف ہے۔ لیکن یہ انسانی جذبات ہیں جن سے

کوئی شخص بری نہیں ہو سکتا۔ تھے امام شافعی۔ امام مالک۔ امام بخاری۔ امام مسلم۔

اور بڑے بڑے ائمہ کے مناظرات کتابوں میں پڑھے ہیں۔ اون میں اس سے زیادہ ادعا اور حوصلہ مندی کا زور پایا جاتا ہے۔ اوپر یہ ہے کہ اگر اس قسم کی باتیں بزرگوں کے

حالات میں مذکور نہ ہوتیں تو ہلکوشم ہو تاکہ تذکرہ نویسون نے اون بزرگوں کی اصلی تصویر نہیں کھائی ہے بلکہ اپنی خوش اعتقادیوں کا خاکہ کھینچا ہے۔ ایک حکیم نے نہایت سچ کہا ہے کہ کو کسی

نامور یا مقتدا کے حالات لکھو تو اوسکے وہ خصائل بھی ضرور دکھاؤ جنہیں انسانی فطرت کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس سے لوگوں کو اچھے کاموں میں اونکی تقلید کی خواہش پیدا ہوگی۔

بنحالات اسکے اگر بالکل فرشتہ بنا کر پیش کرو گے تو لوگ شاید اونکی پرستش کرنے پر آمادہ ہو جائیں لیکن اونکی ریس کر نیکا خیال ہرگز نہ پیدا ہوگا۔ وہ سمجھیں گے کہ یہ شخص انسانی دایرہ سے باہر

تھا۔ ہم انسان ہو کر کیونکر اوسکی تقلید کر سکتے ہیں۔“

ایک دن جن اتفاق سے۔ امام سفیان ثوری۔ قاضی بن ابی لیلی۔ شریک۔

امام ابو حنیفہ۔ ایک مجلس میں جمع تھے۔ شایقین علم کو اس سے عمدہ کیا موقع مل سکتا تھا۔

ایک شخص نے اگر مسئلہ پوچھا کہ چند آدمی ایک جگہ مجتمع تھے۔ دفعۃً ایک سانپ نکلا اور

ایک شخص کے بدن پر پڑھنے لگا۔ اوسنے گہرا کر پھینک دیا وہ دوسرے شخص پر جاگرا۔ اوسنے بھی اضطراب میں ایسا ہی کیا۔ یوں ہی ایک دوسرے پر پھینکتے رہے یہاں تک کہ اخیر شخص کو اوسنے کاٹا اور وہ مر گیا۔ دیت کس پر لازم آئیگی؟ یہ فقہ کا ایک دقیق مسئلہ تھا۔ سب کو تامل ہوا۔ کسی نے کہا سب کو دیت دینی ہوگی۔ بعضوں نے کہا صرف پہلا شخص ذمہ دار ہوگا۔ سب کے سب مختلف رائے تھے اور باوجود بحث کے کچھ تصفیہ نہیں ہوتا تھا۔ امام ابو حنیفہ چپے اور سکتے جاتے تھے۔ آخر سب نے انکی طرف خطاب کیا کہ آپ بھی تو اپنا خیال ظاہر کیجئے۔ امام صاحب نے فرمایا جب پہلے شخص نے دوسرے پر پھینکا اور وہ محفوظ رہا تو پہلا شخص بری الذمہ ہو چکا۔ اسے طرح دوسرا دوسرا بھی بحث کر رہے تو صرف اخیر شخص کی نسبت ہے۔ اوسکی دو حالتیں ہیں۔ اگر اوسکے پھینکنے کے ساتھ ہی سانپ نے اوس شخص کو کاٹا تو اوس پر دیت لازم آئیگی۔ اور اگر کچھ وقفہ ہوا تو یہ شخص بھی بری الذمہ ہو چکا۔ اب اگر سانپ نے اوسکو کاٹا تو اوسکی خود غفلت ہے کہ اوسنے اپنی حفاظت میں جلدی اور تیز دستی کیوں نہ کی؟ اس رائے سے سب اتفاق کیا۔ اور امام کی جودت طبع کی تحسین کی۔

آئے تدبیر عقل و فراست۔ ذہانت و طباعی۔ امام صاحب کے وہ مشہور اوصاف ہیں جنکو موافق و مخالف۔ سب نے تسلیم کیا ہے۔ محمد انصاری کہا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کی ایک ایک حرکت بیان تک کہ بات حیرت۔ اوشنے بیٹھنے۔ چلنے پر نے میں دانشمندی کا اثر پایا جاتا تھا۔ علی بن عاصم کا قول تھا کہ اگر تو ہی دنیا کی عقل ایک بلہ میں اور ابو حنیفہ

آئے تدبیر
ذہانت و طباعی

کی عقل دوسرے پلہ میں رکھی جاتی تو ابو حنیفہ کا پلہ بہاری رہتا۔ خارجیہ بن مصعب کہا کرتے تھے کہ ”میں کم و بیش ایک ہزار عالموں سے ملا ہوں جنہیں۔ عاقل صرف تین چار شخص دیکھے۔ ایک انہیں ابو حنیفہ تھے۔“

ہمارے تذکرہ اور رجال کی کتابوں میں علما کے وہ اوصاف جن کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تیزی ذہن۔ قوت حافظہ۔ بے نیازی۔ تواضع۔ قناعت۔ زہد۔ اتقا۔ غرض اس قسم کے اوصاف ہوتے ہیں۔ لیکن عقل و آسے۔ فراست و تدبیر۔ کا ذکر تک نہیں آتا۔ گویا۔ یہ باتیں۔ دنیا داروں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اسی بات کو علامہ ابن خلدون نے اس پیرایہ میں لکھا ہے کہ ”علما کا کردہ انتظام اور ریاست سے بالکل مناسبت نہیں رکھتا“ اور یہ بالکل سچ ہے۔ حالانکہ اگر پیچ پوچھئے تو علما میں ان اوصاف کی زیادہ ضرورت ہے۔ اسلام۔ بخلاف اور مذہبوں کے۔ دین کے ساتھ دنیوی انتظامات کا بھی مقصد ہے۔ خلفائے اولین کے حالات پڑھو۔ سیاست اور انتظام ملکی کے لحاظ سے تمام دنیا کے سلاطین اور فرمانرواؤں میں کون شخص اونکا ہمسر کہا جاسکتا ہے؟ نے شبہ اس خصوصیت کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ۔ تمام فرقہ علما میں ممتاز ہیں کہ وہ مذہبی امور کے ساتھ دنیوی ضرورتوں کے بھی اندازہ دان تھے۔ یہی بات ہے کہ اونکا مذہب سلطنت و حکومت کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اسلام میں سلطنت و حکومت کے جوڑے بڑے سلسلے قائم ہوئے۔ مذہب اکثر حنفی ہی تھے۔

امام ابو حنیفہ اگرچہ شاہی تعلق سے آزاد رہے لیکن قوم اور ملک کے ساتھ اونکے

جو تعلقا تھے وہ خود ایک ملکی حیثیت رکھتے تھے جسکے فرائض کو انہوں نے اس دانائی اور ہوشمندی کے ساتھ انجام دیا جو ایک مہر سلطنت کے شایان تھا۔ وہ اپنے ہمدردوں کی طرح اپنے تلامذہ کو یہ نہیں سکھاتے تھے کہ زندگی کی ضروریات میں امیرون اور رئیسوں کی فیاض کا منہ تکتے رہیں۔ وہ خود کسی کے دست نگر نہیں ہوئے۔ اور شاگردوں کو بھی اسی کی تعلیم کی۔ ہم نے انکے شاگردوں کی مفصل فہرست دیکھی ہے۔ انہیں اکثر ایسے لوگ ہیں جو حلقہ درس سے اٹھ کر۔ ملکی عہدوں پر پہنچے اور نہایت قابلیت و دیانت سے اپنی خدمتوں کو انجام دیا۔ قاضی ابو یوسف صاحب۔ جو ہرون الرشید کے عہد میں صیغہ قضا کے وزیر تھے اور جنگی حسن تدبیر و انتظام نے اس صیغہ کو اس قدر وسیع۔ باقاعدہ۔ مرتب۔ کر دیا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور زمانہ مابعد میں بھی اس سے بڑھ کر نہو سکا۔ یہ امام ابو صیغہ ہی کی صحبت کا فیض تھا۔

یہ ضرور ہے کہ ملکی تعلقا کے ساتھ مذہب اور اخلاق کے فرائض کو سنبھالنا نہایت مشکل ہوتا ہی لیکن امام صاحب اس سے بے خبر نہ تھے۔ وہ شاگردوں کو ہمیشہ ایسی ہدایتیں کرتے تھے جنکی پابندی ہی دنیا و دین دونوں حاصل ہوں جو اس آیت کی تفسیر ہے۔ اَتَمْنَا فِي الدِّينِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً قَاضِي ابُو یوسف کو امام صاحب کی زندگی میں اگرچہ دربار سے کوئی تعلق نہیں پیدا ہوا تھا۔ تاہم انکی قابلیت اور امام صاحب کی تعلیم نے جو یاقوت انہیں پیدا کر دی تھی اس کے جوہر صاف نظر آتے تھے۔ اسی لحاظ سے امام صاحب نے انکو کچھ ہدایتیں لکھ کر دیں۔ جو تمام مہمات دینی اور دنیوی کے لئے بہتور لعل

تھیں۔ یہ تحریر کتابوں میں منقول ہے۔ افسوس ہے کہ تطویل کے لحاظ سے ہم اس کو تمام ماہنامہ نقل کر سکتے تاہم موقع اور مقام کی رعایت سے اس کا انتخاب دکھانا ضرور ہے۔

اس تحریر میں پہلے سلطان وقت کے تعلقات کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ ”ہاؤس کے پاس بہت کم آمدورفت رکھنا۔ اس سے ہر وقت اس طرح پر خطر رہنا جیسا انسان آگ سے احتیاط کرتا ہے جب تک کوئی خاص ضرورت نہ ہو دربار میں نہ جانا کہ اپنا اعزاز اور وقار قائم ہے۔ اگر اتفاق سے دربار میں ایسے لوگ موجود ہوں جن سے ٹکروا قیامت نہ تو اور بھی پرہیز کرنا کیونکہ جب اونکا رتبہ معلوم نہیں تو ممکن ہے کہ مخاطبت اور گفتگو میں اون سے جو برتاؤ کیا جاوے اونکی شان کے مناسب نہ ہو۔ وہ اگر تم سے زیادہ بلند رتبہ ہیں اور تم نے اسکا لحاظ نہیں کیا تو بے تمیز ہی سمجھی جائے گی۔ اگر معمولی آدمی ہیں اور تم نے زیادہ تعظیم و تکریم کی تو بادشاہ کی آنکھ میں تمہاری ذلت ہوگی۔ بادشاہ اگر مکہ عہد قضا پر مقرر کرنا چاہے تو پہلے دریافت کر لینا کہ وہ تمہارے طریقہ اجتہاد سے موافق ہے یا نہیں۔ ایسا نہ کہ سلطنت کے دباؤ سے مکہ اپنی رائے کے خلاف عمل کرنا پڑے۔ جس عہدہ اور خدمت کی تم میں قابلیت نہ ہو اسکو ہرگز نہ قبول کرنا۔“

ان ہدایتوں میں اگرچہ بادشاہ کی حرمت و توقیر کی بہت تاکید کی ہے لیکن اظہار حق کے موقع پر پوری آزادی سے کام لیا ہے چنانچہ اخیر میں لکھتے ہیں کہ ”اگر کوئی شخص شریعت میں کسی عبت کا موجب ہو تو علانیہ اسکی غلطی کا اظہار کرنا۔ کہ اور لوگوں کو اسکی تقلید کی حرمت نہ ہو۔“

قاضی ابویوسف
کے لکھے ہوئے
نامہ لکھنا تاکہ
بعض مقامات

اس بات کی کچھ پروا نہ کرنا کہ وہ شخص جاہ و حکومت کہتا ہے۔ کیونکہ اظہار حق میں خدا تعالیٰ مددگار ہوگا۔ اور وہ اپنے دین کا آپ محافظ و حامی ہے۔ خود بادشاہ سے اگر کوئی نامنا حرکت صادر ہو تو صاف کدینا کہ۔ گو میں ہمدرد و خدمت کے لحاظ سے آپ کا مطیع ہوں تاہم آپ کی آپ کی غلطی پر مطلع کروں یا میرا فرض ہے۔ بہر بھی ممانے تو تنہائی میں سمجھانا کہ آپ کا فیصلہ قرآن مجید اور احادیث نبوی کے خلاف ہے۔ اگر سمجھ گیا تو خیر ورنہ خدا سے دعا کرنا کہ اس کی شر سے محفوظ رکھے۔“

زندگی کے معمولی کاروبار کے متعلق بھی نہایت عمدہ ہدایتیں کہیں ہیں۔ چنانچہ تحریر فرماتے ہیں کہ ”تحصیل علم کو سب پر مقدم رکھنا اس سے فراغت ہو چکے تو جائز ذریعوں سے دولت حاصل کرنا کیونکہ ایک وقت علم و دولت دونوں کی تحصیل نہیں ہو سکتی۔ تہہ نکاح کرنا لیکن اس وقت جب یہ یقین ہو کہ اہل و عیال کی تمام ذمہ داریاں اٹھا سکو گے۔ ایسی عورت سے شادی نہ کرنا جو دوسرے شوہر سے اولاد رکھتی ہو۔ عام آدمیوں اور خصوصاً دولت مندوں سے کم میل جول رکھنا ورنہ انکو گمان ہوگا کہ تم ان سے کچھ توقع رکھتے ہو اور اس خیال سے وہ نفرت دینے پر آمادہ ہوں گے۔ بازار میں جانا۔ درکانوں پر بیٹھنا۔ راستہ یا سبھی میں کوئی چیز لینے سقایات۔ یا سقاؤں کے ہاتھ سے پانی پی لینا۔ ان باتوں سے نہایت احتراز ہے۔ کوئی شخص مسئلہ پوچھے تو صرف سوال کا جواب دو۔ اپنی طرف سے کچھ نہ بڑاؤ۔ عقاید کے متعلق عوام سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ شاگردوں کے ساتھ ایسے خلوص اور محبت سے پیش آؤ کہ کوئی غیر دیکھے تو سمجھے کہ تمہاری اولاد ہیں۔ عام اور معمولی رتبہ کے لوگ مناظرہ کرنا چاہیں

تو احترام کرو۔ کسی شہر میں جانا ہو تو وہاں کے علما و فضلاء سے اس طرح ملو کہ ان کو رقا بت کا خیال نہ ہو۔ علمی تذکرہ آئے تو جو۔ بات کہ خوب سوچ سمجھ کر کہو اور وہی کہو جس کا کافی ثبوت دے سکتے ہو۔ مناظرہ کے وقت نہایت جرأت و استقلال سے کام لو۔ ورنہ دل میں ذرا بھی خوف ہوگا تو خیالات مجتمع نہ کیسکینگے۔ اور زبان میں لغزش ہوگی۔ جو لوگ داب مناظرہ سے واقف نہیں یا مسکا برہ کرنا چاہتے ہیں ان سے ہرگز گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ مناظرہ کے وقت غصہ نہ کرنا چاہیے۔ ہنسنا کم چاہیے۔ زیادہ ہنسی سے دل فسرہ ہوتا ہے۔ جو کام کرو اطمینان اور وقار کے ساتھ کرو۔ کوئی شخص جب تک سامنے سے نہ پکائے کبھی جواب نہ دو۔ کیونکہ پیچھے سے پکارنا جانوروں کے لئے مخصوص ہے۔ رستہ چلو تو دائیں بائیں نہ دیکھو۔ حمام میں جاؤ۔ تو عام آدمیوں کی بہ نسبت زیادہ اجرت دو۔ صبح اور دوپہر کے وقت حمام میں نہ جاؤ۔ گفتگو میں سختی نہو اور آواز بلند نہو نے پاس۔ کوئی چیز خریدنی ہو تو خود بازار نہ جاؤ بلکہ نوکر کو بھیج کر منگوالو۔ خانگی کاروبار۔ دیانت دار نوکر کے ہاتھ میں چوڑ دینا چاہیے۔ کہ منگو اپنے مشاغل کے لئے کافی وقت اور فرصت ہاتھ آئے۔ بادشاہ کے قریب سکونت نہ اختیار کرو۔ ہر پاسے۔ بے پردائی اور بے نیازی ظاہر ہو۔ اور فقر کی حالت میں بھی وہی تنہا قائم رہے۔ عام آدمیوں میں بیٹیکر و عظمت نہ کہو۔ کیونکہ ایسے موقع پر اعظاکثر جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتا ہے۔ شاگرد نہیں کسی کو فقہ کے درس کی اجازت دو تو خود بھی اس کی درگاہ میں شریک نہ ہو کہ اس کے متعلق رائے قائم کر سکو۔ وہ اگر کبھی غلطی کر جائے تو بتا دو ورنہ تمنا ہے چپ رہنے سے لوگوں کو گمان ہوگا کہ اس نے جو کما صحیح کہا۔ فقہ کے سوا اور علوم کی مجلس ہو تو خود نہ جاؤ بلکہ

اپنے معتد دوستوں یا شاگردوں کو بھیج دے کہ وہ اگر تم سے پورے حالات بیان کریں۔“
 تہرات میں تقویٰ اور امانت کو پیش نظر رکھو۔ خدا کے ساتھ دل سے وہی معاملہ رکھو جو لوگوں
 کے سامنے ظاہر کرتے ہو۔ جبوقت اذان کی آواز آئے فوراً نماز کے لئے تیار ہو جاؤ۔ ہر مہینہ
 میں دو چار دن روزہ کے لئے مقرر کر لو۔ نماز کے بعد ہر روز کسی قدر وظیفہ پڑھا کرو۔ قرآن کی
 تلاوت قضا نہ ہونے پائے۔ دنیا پر بہت نہ مایل ہو۔ اکثر قبرستان میں نکل جایا کرو۔
 نمود و لعبے پر ہنر کر کو۔ ہمسایہ کی کوئی بُرائی دیکھو تو پردہ پوشی کرو۔ اہل بدعت سے بچتے رہو۔
 نماز میں جب تک تمکو لوگ خود امام نہ بنائیں امام نہ بنو جو لوگ تم سے طے آئیں انکے
 سامنے علمی تذکرہ کرو۔ اگر وہ اہل علم ہوں گے تو فائدہ اٹھائیں گے ورنہ کم از کم انکو تم سے
 محبت پیدا ہوگی۔“

عبدالعزیز بن رواد کو خلیفہ نے دربار میں بلایا۔ وہ امام صاحب کے شاگرد تھے مشورہ
 کے لئے انکے پاس آئے اور کہا کہ ”خلیفہ نے طلب کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انکے
 سامنے وعظ کہوں۔ مگر کیا کہوں اور کس طریقہ سے کہوں۔“ اس میں آپ کی ہدایت چاہتا ہوں۔“
 امام صاحب نے فرمایا۔ یہ کہنا کہ اے امیر المؤمنین دنیا کے طلب کرنے کی تین غرضیں ہوتی
 ہیں۔ عزت۔ ملک۔ مال۔ یہ سب آپ کو حاصل ہیں۔ اب تقویٰ اور عمل صالح بھی اختیار کیجئے
 کہ دنیا و آخرت دونوں دولتیں حاصل ہوں۔

اس موقع پر امام صاحب کے حکیمانہ مقولے بھی سنتے اور یاد رکھنے کے قابل ہیں۔
 فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو علم نے بھی معاصی اور فواحش سے نہ باز رکھا اس سے زیادہ

حکیمانہ مقولے

زیان کار کون ہوگا؟ ”جو شخص علم دین میں گفتگو کرے اور اسکو خیال نہ ہو کہ ان باتوں کی باز پرس ہوگی وہ مذہب اور خود اپنے نفس کی قدر نہیں جانتا۔“ اگر علما خدا کے دوست نہیں ہیں تو عالم میں خدا کا کوئی دوست نہیں۔“ جو شخص قبل از وقت۔ ریاست کی تمنا کرتا ہے ذلیل ہوتا ہے۔“ جو شخص علم کو دنیا کے لئے سیکھتا ہے۔ علم اسکے دل میں جگہ نہیں پڑتا۔“ سب سے بڑی عبادت ایمان اور سب سے بڑا گناہ کفر ہے پس جو شخص افضل ترین عبادت کا پابند اور بدترین معاصی سے محترز ہے۔ اسکی مغفرت کی ہر حال امید کیجا سکتی ہے۔“ جو شخص حدیث سیکھتا ہے اور اس سے استنباط مسائل نہیں کرتا وہ ایک عطار ہے جسکے پاس دو ٹہن ہیں لیکن یہ نہیں جانتا کہ کون کس مرض کے لئے ہے۔“ جو شخص علم کا مذاق نہیں رکھتا اس کے آگے علمی گفتگو کرنی اسکو اذیت دینی ہے۔“ اپنے دوست (نفس) کے لئے گناہ جمع کرنے اور دشمن (دشمن) کے لئے مال فراہم کرنا کیسی غلطی ہے۔“

ایک شخص نے پوچھا فقہ کے حاصل ہونے میں کیا چیز معین ہو سکتی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا ”دلجمعی“ اسنے عرض کی کہ دلجمعی کیونکر حاصل ہو۔ ارشاد ہوا کہ ”تعلقات کم لئے جائیں“ پوچھا کہ تعلقات کیونکر کم ہوں۔ جواب دیا کہ انسان ضروری چیزیں لیلے اور غیر ضروری چھوڑ دے۔ ایک بار کسی نے سوال کیا کہ حضرت علیؑ اور امیر معاویہؓ کی لڑائیوں کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں فرمایا کہ ”قیامت میں جن باتوں کی پرسش ہوگی مجھکو ان کا ڈر لگا رہتا ہے۔ ان واقعات کو خدا مجھے نہ پوچھے گا۔ اسلئے اس پر توجہ کرنیکی چندان ضرورت نہیں۔“

اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ وہ اس بحث کے متعلق اپنی ذاتی رائے نہیں رکھتے تھے

خود اُن کا قول ہے کہ حضرت علیؑ کی نظیر اگر ہمارے سامنے موجود ہوتی تو ہم نہ بتا سکتے کہ بیعتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ امام شافعیؒ کا بھی یہی قول ہے۔ البتہ ان باتوں کو اسلام کا ایک ضروری مسئلہ قرار دینا اور اوس پر بحثوں کا دفتر تیار کرنا ایک فضول کام ہے۔ اور اسی کی طرف امام صاحب نے اشارہ کیا ہے۔

ایک دفعہ ایک شخص تحصیل علم کی غرض سے امام صاحب کے پاس حاضر ہوا اور سفارشی خط پیش کیا۔ امام صاحب نے فرمایا ”علم میں جی سفارش کا کام نہیں۔ علما کا خود فرض ہے کہ انکو جو کچھ آتا ہو دوسروں کو بھی بتائیں۔ علم کے دربار میں خاص و عام کی کوئی تفریق نہیں“ ایک دن۔ گورنر کو فہ نے کہا آپ ہم سے کیوں الگ رہتے ہیں۔ فرمایا ”وئی کا ایک ٹکڑا اور معمولی کپڑا امن و عافیت سے مل جائے تو اس عیش سے بہتر ہے۔ جسکے بعد ندامت اٹھانی پڑے“ اسی مضمون کو ایک شاعر نے نہایت خوبی اور سادگی سے ادا کیا ہے وہ کہتا ہے۔

دو قرص نان اگر از گندم است یا از جو	ستائے جامہ اگر کنہ است یا خود نو
بچا گوشت دیوار خود۔ بنجاط جبرج	کہ کس نگوید ازین جانجیخو آبخار و
ہزار بار فرون ترہ نزد ابن یمن ڈا	ز فرملکت کی قباد کنج و

امام صاحب کہی کہی شعر بھی کہتے تھے۔ لیکن تشبیب و غزل کی حیثیت سے نہیں بلکہ دعا و بند کے طور پر۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

ومن المروءة للفتی ۛ ما عاش داسا فخرۛ فاشکوا ذالیتھا ۛ واعلیٰ لدا لراخرة

امام صاحب کے
بعض اشعار۔

یعنی ”انسان جب تک زندہ ہے عزت و ابرو کے لئے اسکو ایک اچھا مکان چاہیے۔ ایسا مکان نصیب ہو تو شکر کرنا چاہیے اور عاقبت کے مکان کے لئے کوشش کرنی چاہیے۔“

امام صاحب کی ذہانت اور طباعی عموماً ضرب الثقل ہے۔ یہاں تک کہ اونکا اجمالی ذکر بھی کہیں آجاتا ہے تو ساتھ ہی یہ صفت بھی ضرور بیان کی جاتی ہے۔ علامہ ذہبی نے عبد بنی لجنائے مغربہ میں اونکا ترجمہ نہایت اختصار کے ساتھ لکھا ہے۔ تاہم اس فقرہ کو نچوڑ کے

ذہانت و طباعی

کہ۔ کان من اذکیاء بنے آدم یعنی ”اولاد آدم میں جو نہایت ذکی گزرے ہیں امام ابو حنیفہ اونہیں شمار کئے جاتے ہیں“ مشکل سے مشکل مسئلوں میں اونکا ذہن اس تیزی سے لڑتا تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ اکثر موقعوں پر اونکے ہم عصر جو معلومات کے لحاظ سے اونکے ہمسر تھے موجود ہوتے تھے۔ اونکو اصل مسئلہ بھی معلوم ہوتا تھا لیکن جو واقعہ درپیش ہوتا تھا اس سے مطابق کر کے فوراً جواب بتا دینا امام صاحب ہی کا کام تھا۔

ایک شخص کسی بات پر اپنی بیوی سے ناراض ہوا اور قسم کھا کر کہا کہ ”جب تک تو مجھے نہ لوگی میں تجھے کہی نہ بولو لگا۔“ عورت تند مزاج تھی اسنے بھی قسم کھالی اور وہی الفاظ دوہرائے جو شوہر نے کہے تھے۔ اسوقت تو غصہ میں کچھ نہ سوچا مگر بہر خیال آیا تو دونوں کو نہایت افسوس ہوا۔ شوہر۔ امام سفیان ثوری کے پاس گیا اور صورت واقعہ بیان کی۔ سفیان نے کہا ”قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اس سے چارہ نہیں“ وہ مایوس ہو کر اٹھا اور امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اللہ آپ کوئی تدبیر بتائے۔ امام صاحب نے فرمایا جاؤ شوق سے باتیں کرو۔ کسی پر کفارہ نہیں ہے۔ امام سفیان ثوری کو معلوم ہوا تو نہایت برہم ہوئے اور امام ابو حنیفہ

سے جا کر کہا کہ آپ لوگوں کو غلط سٹلے بتا دیا کرتے ہیں۔ امام صاحب نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ تم دوبارہ واقعہ کی صورت بیان کرو۔ اس نے اعادہ کیا۔ امام صاحب - سفیان کی طرف مخاطب ہوئے۔ اور کہا کہ میں پہلے جو کہا تھا اب بھی کہتا ہوں۔ سفیان نے کہا کیوں؟ فرمایا کہ ”جب عورت نے شوہر کو مخاطب کر کے وہ الفاظ کہے تو عورت کی طرف سے بولنے کی ابتدا ہو چکی۔ پھر کمان باقی رہی“۔ سفیان نے کہا حقیقت میں آپ کو جو بات وقت پر سمجھ جاتی ہے۔ ہم لوگوں کا وہاں تک خیال بھی نہیں پہنچتا۔

کوفہ۔ میں ایک شخص نے بڑی دھوم دھام سے۔ ایک ساتھ اپنے دو بیٹوں کی شادی کی۔ دیمہ کی دعوت میں شہر کے تمام اعیان و اکابر کو مدعو کیا۔ معرب بن کدام - حسن بن صالح - سفیان ثوری - امام ابو حنیفہ شریک دعوت تھے۔ لوگ بیٹے کھانا کھا رہے تھے کہ دفعۃً صاحب خانہ بدحواس گھسے نکلا اور کہا غضب ہو گیا!۔ لوگوں نے کہا خیر ہے ہر؟۔ بولا کہ زفاف کی رات عورتوں کی غلطی سے تنوہر اور بی بیان بدل گئیں۔ جوڑکی جسکے پاس رہی وہ اس کا شوہر نہ تھا۔ اب کیا کیا جائے۔ سفیان نے کہا امیر معاویہ کے زمانہ میں بھی ایسا ہی اتفاق ہوا تھا اس سے نکاح میں کچھ فرق نہیں آتا۔ البتہ دونوں کو مہر دینا لازم ہوگا۔ معرب بن کدام امام ابو حنیفہ کی طرف مخاطب ہوئے کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ امام صاحب نے کہا شوہر خود میرے سامنے آئیں تو جواب دون۔ لوگ جا کر بلالائے۔ امام صاحب نے دونوں سے الگ الگ پوچھا کہ۔ رات جو عورت تمہارے ساتھ رہی وہی تمہارے نکاح میں ہے تو تم کو پسند

۱۵ اس واقعہ کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے۔

ہے دونوں نے کہا ”ہاں“ امام صاحب - نے کہا تو اپنی بیویوں کو جسے تمہارا نکاح بندھا تھا - طلاق دیدو۔ اور ہر شخص اوس عورت سے نکاح پڑھائے جو اوس کے ساتھ ہم بستر پہنچی“
 سفیان - نے جو جواب دیا اگرچہ فقہ کی رو سے وہ بھی صحیح تھا کیونکہ یہ صورت وطی بالشیجر کی ہے جس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ لیکن امام - صاحب نے مصلحت کو پیش نظر رکھا وہ جانتے تھے کہ موجودہ صورت میں نکاح کا قایم رہنا غیرت و حمیت کے خلاف ہوگا۔ کسی مجبوری سے زوجین نے تسلیم بھی کر لیا تو دونوں میں وہ خلوص و اتحاد نہ پیدا ہوگا جو تزویج کا مقصود اصلی ہے اس کے ساتھ ہر کی بھی تخفیف ہے کیونکہ خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دینا - نئے تو صرف آدابہر لازم آتا ہے۔

لیث بن سعد جو مصنف کے مشہور امام تھے ان کا بیان ہے کہ میں ابو حنیفہ کا ذکر اکثر سنا کرتا تھا اور ان کے دیکھنے کا نہایت شائق تھا۔ حج کی تقریب کے مکہ معظمہ جانا ہوا۔ اتفاق سے ایک مجلس میں پہونچا۔ دیکھا تو بڑا ہجوم ہے۔ ایک شخص صدر کی جانب بیٹھا ہے اور لوگ اوس سے مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ ایک شخص نے بڑکھ کہا۔ ”یا ابا حنیفہ“ (یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے انکو پہچانا) امام ابو حنیفہ - اوسکی طرف متوجہ ہوئے۔ اوسنے کہا۔ ”میرا ایک بدمزاج بیٹا ہے۔ اوسکی شادی کر دیتا ہوں تو بیوی کو طلاق دیدیتا ہے۔ لونڈی خرید دیتا ہوں تو آزاد کر دیتا ہے۔ فرمائیے کیا تدبیر کروں“ امام ابو حنیفہ - نے جبتہ کہا کہ ”تم کو ساتھ لیکر بازار میں جہاں لونڈیاں بکتی ہیں جاؤ اور جو لونڈی اوسکو پسند آئے خرید کر اوسکا نکاح پڑھا دو۔ اب اگر وہ آزاد کرے گا تو نہیں کر سکتا کیونکہ لونڈی اوسکی ملک نہیں طلاق

دیکھا تو تمہارا کچھ نقصان نہیں۔ تمہاری لونڈی کہیں نہیں گئی،“ سعد کہتے ہیں کہ مجھ کو جواب پر۔ تو کم۔ لیکن اونکی حاضر جوابی پر بہت تعجب ہوا۔

ربیع جو خلیفہ منصور کا عرض بیگی تھا۔ امام ابو حنیفہ۔ سے عداوت رکھتا تھا۔ ایک دن امام صاحب حسب الطلب دربار میں گئے۔ ربیع۔ بھی حاضر تھا۔ منصور سے کہا کہ ”حضور! یہ شخص امیر المومنین کے جد بزرگوار (عبد اسد بن عباس) کی مخالفت کرتا ہے۔ اونکا قول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم کھائے اور دو ایک روز کے بعد انشا اسد کہے تو وہ قسم میں داخل سمجھا جائے گا اور قسم کا پورا کرنا کچھ ضرور نہ ہوگا۔ ابو حنیفہ۔ اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ انشا اسد کا لفظ۔ قسم کے ساتھ ہو تو البتہ جزر قسم سمجھا جائیگا۔ ورنہ لغو اور بے اثر ہے۔“ امام صاحب نے کہا امیر المومنین ربیع کا خیال ہے کہ لوگوں پر آپ کی بیعت کا کچھ اثر نہیں۔ منصور نے کہا۔ یہ کیونکر؟ امام صاحب نے کہا۔ ”انکا گمان ہے کہ جو لوگ دربار میں آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں۔ گھر پر جا کر انشا اسد کہ لیا کرتے ہیں جس سے قسم بے اثر ہو جاتی ہے۔ اور اون پر شرعاً کچھ مواخذہ نہیں رہتا۔ منصور۔ ہنس پڑا اور ربیع ہی کہا کہ تم ابو حنیفہ کو نہ چھیڑو۔ ان پر تمہارا دانو۔ نہیں چل سکتا۔“ امام صاحب دربار سے نکلے تو ربیع نے کہا۔ آج تو آپ میری جان ہی لے چکے تھے۔ فرمایا کہ ”تو تمہارا ارادہ تھا۔ میں نے صرف مدافعت کی۔“

ایک دفعہ بہت سے خارجی۔ امام صاحب کے گھر پر چڑھ آئے اور کہا کہ کفر۔ سے توبہ کرو۔ امام۔ نے کہا ”ہاں میں تمہارے کفر سے توبہ کرتا ہوں۔“ خارجیوں کا اعتقاد ہے کہ گناہ کرنے

سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی گناہ اور کفر ایک چیز ہے۔ امام۔ صاحب کا مطلب یہ تھا کہ جس چیز کو تم کفر سمجھتے ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ کسی نے اون (خارجیوں) سے جا لگایا کہ ابو حنیفہ۔ نے تم لوگوں کو دہوکہ دیا اون کا مطلب اور تھا۔ ”خارجیوں۔ نے امام صاحب کو پکڑا کہ تم نے تاویل کیوں کی۔ امام نے کہا۔ مکویقین ہے یا محض گمان کی بنا پر میری نسبت ایسا خیال کرتے ہو۔ بولے کہ ”نہیں۔ گمان ہی گمان ہے۔“ امام نے کہا تو تمکو خود توبہ کرنی چاہیے کیونکہ خدا فرماتا ہے۔ ان بعض الظالمین۔

ایک دن مسجد میں تشریف رکھتے تھے شاگردوں کا مجمع تھا۔ دفعۃً خارجیوں کا ایک گروہ مسجد میں گھس آیا لوگ بھاگ چلے۔ امام صاحب نے رد کا اور تسلی دی کہ ڈرو نہیں۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ ایک خارجی۔ جو سب کا سردار تھا امام صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ تم کون لوگ ہو۔ امام صاحب نے فرمایا ”مستحیر ہیں اور خدا نے فرمایا ہے کہ وان احدکم من المشرکین استجار فاجره حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلاغه مامنہ۔ یعنی ”مشرکین میں سے کوئی شخص اگر پناہ چاہے تو اس سے پناہ دو تاکہ وہ خدا کا کلام سنے پھر اسکو اس کے مامن تک پہنچا دو“ خارجی اپنے سوا مسلمانوں کے تمام فرقوں کو مشرک اور کافر سمجھتے ہیں۔ اور واجب القتل جانتے ہیں۔ اس موقع پر وہ اسی نیت سے آئے تھے کہ امام ابو حنیفہ۔ اپنا عقیدہ بیان کریں تو کفر کا الزام لگا کر انکو قتل کر دیں۔ لیکن امام صاحب کے الزامی جواب نے انکو بالکل مجبور کر دیا۔ چنانچہ ان کے سردار نے ساتھیوں سے کہا کہ ”انکو قرآن پڑھ کر سناؤ اور انکو اس کے گھر پہنچاؤ“ ابو العباس۔ جو۔ منصور کے دربار میں ایک معزز درجہ رکھتا تھا۔ امام صاحب کا دشمن تھا

اور ہمیشہ اونکو ضرر پہنچانکی فکر میں رہتا تھا۔ ایک دن امام صاحب کسی ضرورت سے دربار میں گئے اتفاق سے ابو العباس بھی حاضر تھا۔ لوگوں سے کہا آج ابو حنیفہ میرے ہاتھ سے بچکر نہیں جاسکتے۔ امام صاحب کی طرف مخاطب ہوا اور کہا کہ ابو حنیفہ! امیر المؤمنین کسی کہی ہم لوگوں کو بلا کر حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کی گردن مار دو۔ یہ کو مطلق معام نہیں ہوتا کہ وہ شخص واقعی مجرم ہے یا نہیں۔ اسی حالت میں یہ کو اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے یا انکار کرنا چاہیے۔ امام صاحب نے کہا تمہارے نزدیک خلیفہ کے احکام حق ہوتے ہیں یا باطل؟ منصور کے سامنے کسی تاب تھی کہ احکام خلافت کی نسبت ناجائز ہونے کا احتمال ظاہر کر سکتا۔ ابو العباس کو مجبوراً کہنا پڑا کہ حق ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا یہ حق کی تعمیل میں پوچھنا کیا ہے؟

ایک شخص نے قسم کھائی کہ آج اگر میں غسل جنابت کروں تو میری بیوی کو تین طلاق ہے۔ توڑی دیر کے بعد کہا کہ آج کی کوئی نماز قضا ہو تو میری زوجہ مطلقہ ہے۔ پھر کہا کہ اگر آج میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نکروں تو او کو طلاق ہے، لوگوں نے امام صاحب سے اگر مسئلہ پوچھا فرمایا کہ نماز عصر پڑھ کر بیوی سے ہم صحبت ہو۔ اور غروب کے بعد غسل کر کے فوراً مغرب کی نماز پڑھ لے اس صورت میں سب شرطیں پوری ہو گئیں۔ بیوی سے ہم صحبت بھی ہوا۔ نماز بھی قضا نہیں کی۔ غسل جنابت کیا تو اس وقت کیا کہ دن گزر چکا تھا۔

ایک دفعہ ایک شخص امام صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ ”میں نے کچھ روپے ایک جگہ احتیاط سے رکھ دیئے تھے۔ اب یاد نہیں آتا کہ کمان رکھے تھے۔ مجھکو سخت ضرورت درپیش ہے۔ کوئی تدبیر بتائے“ امام نے فرمایا۔ بھائی! یہ مسئلہ توفیق میں کہیں مذکور نہیں۔ مجھ سے کیا

پوچھنے آئے ہو،“ اوسنے زیادہ مجاہد کی تو کہا کہ ”آج ساری رات نماز پڑھو،“ اوسنے جا کر نماز پڑھنی شروع کی۔ اتفاق یہ کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اوسکو یاد آگیا کہ روپیے فلان جگہ رکھے تھے۔ دوڑا ہوا امام صاحب کے پاس آیا۔ اور عرض کی کہ آپ کی تدبیر راست آئی۔ فرمایا کہ ”ہاں شیطان۔ کب گوارا کرتا کہ تم رات بھر نماز پڑھتے رہو۔ اسلئے اوسنے جلد یاد دلادیا۔ تاہم کم نصاب تھا کہ اسکے شکریہ میں شب بیداری کرتے اور نمازین پڑھتے۔

ایک اور دن ایک شخص نے آکر کہا کہ ”میں نے کچھ اسباب گھٹ کے کسی کونے میں گاڑ دیا تھا۔ اب یا نہیں آتا کہ کہاں گاڑا تھا۔ کیا کروں؟“ امام صاحب نے کہا۔ ”تم کو یاد نہیں تو مجھ کو اور بھی نہ یاد ہونا چاہیئے؟“ وہ رونے لگا۔ امام صاحب کو رحم آیا۔ چند شاگرد ساتھ لئے۔ اور اوسکے گھر پر گئے۔ شاگردوں سے کہا کہ ”اگر یہ تمہارا گھر ہوتا اور تم حفاظت کیلئے کوئی چیز چھپا کر رکھتے تو کہاں رکھتے؟“ سب نے اپنے اپنے قیاس سے مختلف موقعے بتائے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ”انہیں تین چار جگہوں میں سے کہیں نہ کہیں گاڑا ہوگا۔ اوسکے کدوانے کا حکم دیا۔ خدا کی شان۔ تیسری جگہ کو دی تو اسباب بچسہ مدفون ملا۔

امام صاحب اگرچہ نہایت ثقہ۔ متین باوقار۔ تھے تاہم ذہانت کی شوخیان کہیں بھی غفلت کا رنگ دکھاتی تھیں۔ ایک دن اصلاح ہوا ہے تھے۔ حجام سے کہا کہ سفید بالوں کو چن لے لیا۔
اوسنے عرض کی کہ جو بال چنے جاتے ہیں اور زیادہ نکلتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا ”نہ فائدہ ہے تو سیاہ بالوں کو چن لو کہ اور زیادہ نکلیں“۔ قاضی شریک نے یہ کایٹنی تو کہا کہ بونہی نے حجام کے ساتھ بھی قیاس کو نہ چھوڑا۔“

امام صاحب کے محلہ میں ایک پسندوار رہتا تھا۔ جو نہایت متعصب شیعہ تھا۔ اوس کے پاس دو خچر تھے تعصب سے ایک کا ابو بکر۔ اور دوسرے کا عمر نام رکھا تھا۔ اتفاق سے ایک خچر نے لات ماری کہ اوس کا سر پٹ گیا اور اویں صدمہ سے مر گیا۔ محلہ میں اسکا چرچا ہوا۔ امام صاحب نے سنا تو کہا۔ دیکھنا! اویں خچر نے مارا ہوگا جسکا نام اوس نے عمر رکھا تھا۔ لوگوں نے دریافت کیا تو واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔

کوفہ۔ میں ایک غالی شیعہ تھا۔ جو حضرت عثمان کی نسبت کما کرتا تھا کہ یہودی تھے۔ امام صاحب ایک دن اوس کے پاس گئے۔ اور کہا کہ تم اپنی بیٹی کی نسبت ڈھونڈتے تھے۔ ایک شخص موجود ہے جو شریف بھی ہے۔ دولت مند بھی ہے۔ اس کے ساتھ پرہیزگار۔ قایم اللیل۔ حافظ قرآن ہے۔“ شیعہ نے کہا۔ تو اوس سے بڑھ کر کون ملے گا۔ آپ ضرور شادی ٹھہرا دیجئے۔ امام صاحب نے کہا ”صفت اتنی بائیس ہے کہ مذہباً یہودی ہے۔“ وہ نہایت برہم ہوا اور کہا ”سبحان اللہ آپ یہودی۔ سے قرابت کر نیکی راے دیتے ہیں۔“ امام صاحب نے فرمایا۔ گیا ہوا۔ خود پیغمبر خدا نے جب یہودی کو (تمہارے اعتقاد کے موافق) داماد بنایا تو تم کو کیا عذر ہے؟“ خدا کی قدرت۔ اتنی بائیس اوس کو تنبیہ ہو گئی اور اپنے عقیدہ سے توبہ کی +

بِالْخَيْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حصہ دوم

امام صاحب کی تصنیفات

امام صاحب کی طرف جو کتابیں منسوب ہیں انکے یہ نام ہیں۔ فقہ اکبر۔ العالم المتکلم۔ مسند فقہ اکبر۔ عقاید کا ایک مختصر رسالہ ہے۔ مسائل اور ترتیب قریب قریب وہی ہے جو عقاید نسفی۔ وغیرہ کی ہے۔ یہ رسالہ چھپ گیا ہے اور ہر جگہ مل سکتا ہے۔ لوگوں نے اوپر شرحین بھی لکھی ہیں۔ مثلاً محی الدین محمد بن بہار الدین المتوفی ۹۵۳ھ ربیعہ بولی الیاس بن ابراہیم السنبولی۔ تمولی احمد بن محمد المغینساوی۔ حکیم اسحق۔ شیخ اکمل الدین۔ ملا علی القاری۔ ملا علی قاری کی شرح متداول ہے۔ بعض اور شرحوں کے نسخے بھی جا بجا قلمی پائے جاتے ہیں۔ حکیم اسحق کی شرح کو ابوالبقار احمدی نے ۹۱۵ھ میں نظم کیا۔

اور اصل کتاب کو ابراہیم بن حسان نے جو شریفی کے نام سے مشہور ہیں۔
 العالم المتعلم سوال و جواب کے طور پر ایک مختصر رسالہ ہے لیکن ہماری نظر سے
 نہیں گذرا۔

مسند کے متعدد نسخے ہیں جنکو ابوالموید محمد بن محمود الخوارزمی المتوفی ۶۶۵ھ
 نے یکجا جمع کر دیا ہے۔ دیاچہ میں لکھتے ہیں کہ بلا و شام میں بعض جاہلون کو میں نے یہ کہتے
 سنا کہ امام ابوحنیفہ کو فن حدیث میں چندان دخل نہ تھا اور اسی وجہ سے حدیث میں اونکی کوئی کتاب
 نہیں ہے۔ اس پر مجھ کو حمیت مذہبی کا جوش ہوا اور میں نے چاہا کہ اون تمام سندوں کو یکجا کر دوں
 جو علمائے امام ابوحنیفہ کی حدیثوں سے مرتب کئے ہیں اور جسکی تفصیل حسب ذیل ہے (۱) مسند
 حافظ ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن یعقوب السجستانی البخاری المعروف بعبد اللہ الاوسطاد (۲) مسند
 امام ابو القاسم طلحہ بن محمد بن جعفر الشاہد (۳) مسند حافظ ابو الحسن محمد بن المظفر بن موسیٰ
 بن عیسیٰ (۴) مسند حافظ ابو نعیم الاصبہانی (۵) مسند شیخ ابو بکر محمد بن عبد الباقی محمد الانصاری
 (۶) مسند امام ابو احمد عبد اللہ بن عدی الجرجانی (۷) مسند امام حافظ عمر بن حسن الانشانی۔
 (۸) مسند ابو بکر احمد بن محمد بن خالد الکلاعی (۹) مسند امام ابو یوسف قاضی (۱۰) مسند امام محمد
 (۱۱) مسند حماد بن امام ابو حنیفہ (۱۲) آثار امام محمد (۱۳) مسند امام ابو القاسم عبد اللہ
 بن ابی العوام العدی۔

ابوالموید الخوارزمی نے جن مسندوں کے نام لئے ہیں اونکے سوا اور بھی مسانید ہیں مثلاً
 مسند حافظ ابو عبد اللہ حنین بن محمد بن خسرو البلخی التوفی ۵۲۳ھ مسند حنفی جسکی شرح

ملا علی قاری۔ نے لکھی۔ تمند ماوردی۔ تمند ابن البرزازی التوفی ۸۲۷ھ۔ ان مسندوں کی شرحیں بھی لکھی گئیں۔

جو لوگ امام صاحب کے سلسلہ کمالات میں تصنیف و تالیف کا وجود بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ انہیں مفصلہ بالاکتابوں کو شہادت میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ ان تصنیفات کو امام صاحب کی طرف منسوب کرنا نہایت مشکل ہے۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ امام صاحب کی زندگی میں ایک مجموعہ فقہ مرتب ہو گیا تھا جس کے حوالے عقود الجہان وغیرہ میں جا بجا ملتے ہیں۔ لیکن قیاس غالب یہ ہے کہ وہ نسخہ معدوم ہو گیا۔ اوس زمانہ کی ہزاروں تصنیفات کے نام۔ تراجم کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ لیکن دو تین کے سوا۔ ایک کا بھی دنیا کے کسی کتب خانہ میں پتہ نہیں چلتا۔ خود امام صاحب کے ہمعصرین میں سے سفیان ثوری۔ امام اوزاعی۔ حماد بن سلمہ۔ ہشیم۔ عمر۔ جبر بن عبد الحمید۔ عبد اللہ بن المبارک نے حدیث و فقہ میں بڑی بڑی کتابیں لکھیں۔ لیکن آج انکا نام ہی نام رہ گیا ہے اور ایک کا بھی وجود نہیں۔ امام رازی نے مناقب الشافعی میں تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی تصنیف باقی نہیں رہی۔

مسند خوارزمی۔ کو امام صاحب کا مسند کہنا مجازی اطلاق ہے۔ خوارزمی۔ خود مسند خوارزمی ساتویں صدی میں تھے۔ جن مسند و مکتوجع کیا ہے۔ وہ بھی اکثر تیسری چوتھی صدی یا اس سے بھی بعد کی ہیں۔ حماد۔ قاضی ابو یوسف۔ البتہ امام صاحب کے ہمعصر ہیں اور انکا مسند بے شبہ۔ امام ابو حنیفہ کا مسند کہا جاسکتا تھا۔ لیکن خوارزمی کے سوا اور کسی نے ان

مسندون کا نام نہیں لیا ہے۔ حالانکہ حدیث کی کتاب حنیف مشہور اور مستند روایتوں سے نہ ثابت ہو اور اس کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ ہمارے نزدیک اس بحث میں شاہ ولی اللہ صاحب کا فیصلہ کافی ہے۔ وہ حجۃ اللہ الباقیہ میں فرماتے ہیں کہ ”طبقہ رابعہ کی۔ وہ کتابیں ہیں جنکے مصنفون نے ایک مدت دراز کے بعد اون روایتوں کو جمع کرنا چاہا جو دو پہلے طبقوں میں موجود تھیں۔ اور گناہ مسندون اور مجموعوں میں پائی جاتی تھیں۔ ان لوگوں نے اون کو بلند نام کرنا چاہا۔ حالانکہ وہ حدیثیں اون لوگوں کی زبانوں پر تھیں۔ جنکا معنی اعتبار نہیں کرتے۔ مثلاً زیادہ گو و عظیم اور اہل بعثت اور ضعیف الروایۃ۔ یادہ صحابہ اور تابعین کے آثار۔ یا بنی اسرائیل کے قصے تھے۔ یا حکما اور واعظین کے مقولے تھے جنکو راویوں نے رسول اللہ کے کلام سے مخلوط کر دیا تھا۔ یا قرآن اور حدیث کے محتمل مضامین تھے جنکو اون نیک آدمیوں نے بالمعنی روایت کیا جو فن روایت کی باریکیوں سے ناواقف تھے۔ ان لوگوں نے اون باتوں کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ یا ایسے مضامین تھے جو قرآن اور حدیث سے مستنبط ہوتے تھے۔ اونکو قصداً حدیث نبوی بنا دیا۔ یا مختلف حدیثوں کے ٹکڑے تھے جو ایک عبارت میں مرتب کر دئے گئے۔ اس قسم کی حدیثیں کتاب الضعفاء ابن حبان کامل ابن عدی۔ تصنیفات خطیب۔ والبعیم وجوزقانی۔ وابن عساکر۔ وابن بخار و دلمی میں مل سکتی ہیں۔ مسند خوارزمی بھی قریباً اسی طبقہ میں داخل ہے۔“

شاہ ولی اللہ صاحب نے ذرا سختی کی۔ بات اتنی ہے کہ جن مسندون کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ امام صاحب کے شاگردوں نے لکھے اور ان کا نہ تاریخون سے ثبوت ملتا ہے

نہ وہ خود کہیں پائے جاتے ہیں۔ جو سند۔ امام صاحب کے زمانہ سے بہت پیچھے لکھے گئے وہ البتہ موجود ہیں لیکن اونکی حدیثوں کا امام صاحب تک بسند صحیح متصل پہنچنا نہایت شہر ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ بعض بعض مساندین بے اعتباری کی اندرونی شہادتیں موجود ہیں بسند حنفی میں کئی روایتیں۔ امام صاحب کی طرف منسوب ہیں۔ جنکو اونہوں نے خود صحابہ سے سنا اور روایت کیا ہے۔ حالانکہ امام صاحب۔ کا صحابہ۔ سے روات کرنا محدثانہ تحقیقات کی رو سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔ خوارزمی۔ نے آثار امام محمد۔ کو بھی امام۔ کی مساندین داخل کیا ہے۔ بے شہر اس کتاب میں اکثر روایتیں امام صاحب ہی سے ہیں۔ اسلئے ناظرین کو اختیار ہے کہ اوسکو امام ابو حنیفہ۔ کا سند۔ کہیں یا آثار امام محمد۔ کے نام سے پکاریں لیکن یاد رہے کہ امام محمد۔ نے اس کتاب میں بہت سے آثار اور حدیثیں دو کے نتیجہ سے بھی روایت کی ہیں۔ اس لحاظ سے اس مجموعہ کا انتساب۔ امام محمد کی طرف زیادہ موزون ہے۔

فقہ اکبر۔ کو اگرچہ فخر الاسلام ہر دوی۔ عبد العلی بحر العلوم۔ و شاہین فقہ اکبر۔ نے امام صاحب کی طرف منسوب کیا ہے۔ لیکن ہم مشکل سے اوس پر یقین کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب جس زمانہ کی تصنیف بیان کی جاتی ہے اوس وقت تک یہ طرز تحریر یہ بیان نہیں ہوا تھا۔ وہ بطور ایک متن کے ہے اور اوس اختصار و ترتیب کے ساتھ لکھی گئی ہے جو متاخرین کا خاص انداز ہے ایک جگہ اہم جوہر و عرض کا لفظ آیا ہے۔ حالانکہ یہ فلسفیانہ الفاظ۔ اوس وقت تک زبان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ بے شہر منصور عباسی۔ کے زمانہ میں فلسفہ کی کتابیں یونانی

زبان سے عربی میں ترجمہ کی گئیں تھیں۔ لیکن یہ زمانہ امام صاحب کی آخر زندگی کا زمانہ ہے۔ کسی طرح قیاس نہیں کیا جاسکتا کہ ترجمہ ہوتے ہی یہ الفاظ اس قدر جلد شائع ہو جائیں کہ عام تصنیفات میں ان کا رواج ہو جائے۔ فلسفہ کے الفاظ نے مذہبی دائرہ میں اس وقت بار پائا ہے جب کثرت استعمال کی وجہ سے وہ زبان کا جزو بن گئے اور عام بول چال میں بھی ان کے استعمال کے بغیر چارہ نہ رہا۔ لیکن یہ دور امام صاحب کے زمانہ کے بعد شروع ہوا ہے۔

یہ بحث تو روایت کی حیثیت سے تھی۔ اصول روایت کے لحاظ سے بھی یہ امر ثابت نہیں ہوتا۔ دوسری تیسری بلکہ چوتھی صدی کی تصنیفات میں اس کتاب کا پتہ نہیں چلتا۔ قدیم سی قدیم تصنیف جس میں اس رسالہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ (جہاں تک ہم کو معلوم ہے)۔ فخر الاسلام ہرودی کی کتاب الاصول ہے جو پانچویں صدی کی تصنیف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ہزاروں شاگرد تھے جن میں سے اکثر بچا سے خود استاد تھے۔ اور واسطہ در واسطہ ان کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہوئے۔ نہایت خلاف قیاس ہے کہ امام صاحب کی کوئی تصنیف موجود ہوتی اور اتنی بڑی کردہ میں اس کا نام تک نہ لیا جاتا۔ علم عقاید اور اس کے متعلقات پر جو بڑی بڑی کتابیں مثلاً صحایف۔ شرح مقاصد۔ شرح مواقف۔ مل و نخل۔ وغیرہ تصنیف ہوئیں۔ ان میں کمین اس کا ذکر تک نہیں ہے۔ اس کتاب کی جس قدر شرحیں ہوئیں سب آٹھویں صدی میں یا اس کے بعد ہوئیں۔ اس کے علاوہ ابو طیب بلخی جو اس کتاب کے راوی ہیں۔ حدیث و روایت میں چند ان مستند نہیں ہیں کہ سب جال میں ان کی

نسبت محدثین نے نہایت سخت ریمارکس کئے ہیں۔ اگرچہ میں انکو کلیۃً تسلیم نہیں کرتا تاہم ایک ایسی مشتمل کتاب جسکا ثبوت صرف ابو مطیع بلخی کی روایت پر منحصر ہو۔ محذورانہ ہو بل پر قابل تسلیم نہیں ہو سکتی۔

میرا خیال ہے کہ ابو مطیع بلخی نے ایک رسالہ میں بطور غور و عقاید کے مسائل قلمبند کئے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ امام صاحب کی طرف منسوب ہو گیا۔ اس خیال کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ علامہ ذہبی نے عبد فی الجبار بن غبر۔ میں ابو مطیع کا جہان ذکر کیا ہے۔ ان لفظوں سے کیا ہے کہ ”صاحب الفقہ الاکبر“ جسکی متبادر معنی یہی ہیں کہ خود ابو مطیع۔ اوسکے مصنف ہیں۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ فقہ اکبر کی موجودہ ترتیب و عبارت۔ ابو مطیع کے زمانہ سے بھی بہت بعد کی ہے۔ اور یہ کچھ نئی بات نہیں۔ جامع صغیر جو امام محمد کی تصنیف ہے۔ اوسکی موجودہ ترتیب۔ امام ابو طاهر دباس نے کی ہے جو چوتھی صدی میں تھی۔ فرق یہ ہے کہ جامع صغیر کی عبارت وہی اہلی ہے۔ صرف ترتیب بدل دی گئی ہے۔ برخلاف اسکے فقہ اکبر کا انداز عبارت بھی زمانہ مابعد کا معلوم ہوتا ہے۔

ہم نے اس بحث میں اپنی رائے اور قیاسات کو بہت دخل دیا ہے۔ لیکن تمام واقعات بھی لکھ دئے ہیں۔ ناظرین کو ہم اپنی رائے کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتے۔ اصلی واقعات اور ہماری رائیں۔ دونوں اونسکے سامنے ہیں۔ وہ جو چاہیں خود فیصلہ کر لیں۔ بے شبہ ہماری ذاتی رائے یہی ہے کہ آج۔ امام صاحب کی کوئی تصنیف موجود نہیں ہے۔

عقاید و کلام

امام صاحب ابتدائی تحصیل میں علم کلام کی طرف زیادہ مایل تھے۔ صحابہ کے اخیر زمانہ میں نئے نئے فرقے پیدا ہو چکے تھے۔ بعد جنہی نے جو صحابہ کا صحبت یافتہ تھا۔ مسئلہ قدر کو چھیڑا۔ واصل بن عطاء نے جو علوم عربیہ و علم کلام کا بہت بڑا عالم اور امام حسن بصری کا شاگرد تھا۔ اعتزال کی بنیاد قائم کی۔ جہم بن صفوان۔ فرقہ جمہیہ کا بانی ہوا۔ خوارج کے متعدد فرقے اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں ان مسائل کے جا بجا چرچے تھے اور ہر حکم بحث و مناظرہ کا بازار گرم تھا۔ امام صاحب کو بھی انکی روداد کی طرف التفات ہوا۔ اس میں شبہ نہیں کہ انکی بے نظیر ذہانت نے ان مسائل میں نہایت دقیق بحثیں پیدا کی ہوں گی۔ لیکن چونکہ شیغل تھوڑے زمانہ تک رہا اور بالآخر وہ فقہ کے مہمات میں مصروف ہوئے اسلئے ان مباحث کا آج پتہ نہیں چلتا۔ تاہم چند مسائل جو تواتر انکی طرف منسوب ہیں۔ انکی وقت نظر۔ حدت ذہن۔ وسعت خیال۔ کے شاہد عادل ہیں انہیں سے ہم بعض مسائل کا ذکر کرتے ہیں جو محدثین کے نزدیک بڑے معرکہ الاراسلے ہیں۔ پہلا مسئلہ۔ یہ ہے کہ امام صاحب۔ فرائض اور اعمال کو جزو ایمان نہیں سمجھتے۔ آج تو اسکی نسبت بحث کرنی گویا تحصیل حاصل ہے ایک معمولی سمجھ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایمان اعتقاد کا نام ہے جو دل سے متعلق ہے۔ فرائض اور اعمال۔ جو ارجح کے کام ہیں۔ اسلئے نہ ان دونوں سے کوئی حقیقت مرکب ہو سکتی ہے۔ نہ انہیں سے ایک دوسرے کا جزو ہو سکتا ہے۔ لیکن اس زمانہ میں یہ ایک بڑا بحث طلب مسئلہ تھا اور اکثر ارباب ظاہر

اعمال جزو ایمان
نہیں ہیں۔

بلکہ بعض مجتہدین بھی اسکے خلاف تھے۔

صحابہ کے زمانہ تک اسلامی عقاید کی سطح نہایت ہموار اور غیر متحرک رہی۔ اہل عرب کو ان مونثکافیوں اور بارک بیدنیوں سے سروکار نہ تھا۔ بنو امیہ کے وسط زمانہ میں جب فوجی قوت کو زوال ہوا تو تمدن و معاشرت کی وسعت نے اور قسم کے اشتغال پیدا کر دئے۔ حیر و قدر تشبیہ و تنزیہ۔ عدل و جور۔ کی بحثیں چہر گئی۔ ان بحثوں کی ابتدا ان لوگوں نے کی جو عجم کی خاک سے تھے۔ یا ان پر عجم کا پرتو پڑا تھا۔ چونکہ یہ نامانوس مسدائین تھیں۔ ان باتوں پر مذہبی گردہ میں۔ جو زیادہ تر عرب سے تعلق رکھتا تھا سخت برہمی پیدا ہو گئی اور محدثین و فقہار نہایت سختی سے بدعتیوں کے مقابلہ کو اٹھے۔ اس مقابلہ کی بنا پر ان بزرگوں کو خود بھی ان مسائل میں نفی یا اثبات کا پہلو اختیار کرنا پڑا۔ لیکن جوش مخالفت نے اکثر ان کو اعتدال کی حد پر نہ رہنے دیا۔ معتزلہ۔ کا مذہب تھا کہ قرآن مجید۔ خدا کا ایک جدید کلام ہے جو رسول اللہ کی نبوت کے ساتھ وجود میں آیا لوگوں نے اسکی یہاں تک مخالفت کی کہ بعض محدثین نے تلفظاً بالقرآن۔ کو بھی قدیم ٹھہرایا۔ امام ذہبی۔ جو امام بخاری کے اساتذہ میں سے تھے۔ اور صحیح بخاری میں انکی سند سے اکثر روایتیں ہیں۔ اسی بات پر امام بخاری۔ سے ایسے ناراض ہو گئے کہ انکو حلقہ درس سے نکلوا دیا اور عام حکم دیدیا کہ جو شخص بخاری۔ کے پاس آمد و رفت رکھے وہ ہمارے حلقہ میں نہ آنے پائے۔ امام بخاری۔ خود قرآن۔ کے۔ قدم کے قایل تھے۔ لیکن قرأت قرآن۔ کو حادث کہتے تھے۔

ابن واقعات کو حافظ بن حجر نے فتح الباری میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

ذہلی کو اصرار تھا کہ یہ بھی قدیم ہیں۔

اور سایلین بھی اس قسم کی بے اعتدالیان ہوئیں۔ جنگی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے۔ ان تمام بحثوں میں وہی پہلا اختیار کیا جو غرض سخن تھا اور جو عقل کے ساتھ نفس کے بھی مطابق تھا۔ انہیں مسائل میں ایمان و عمل کا مسئلہ بھی تھا۔ حرجیہ کا مذہب ہے کہ ”ایمان اور عمل دو مختلف چیزیں ہیں۔ اور ایمان اور تصدیق کامل ہو تو عمل کا نہونا کچھ ضرر نہیں کرتا۔ ایک شخص اگر دل سے توحید و نبوت کا معترف ہے اور ذرائع نہیں ادا کرتا۔ تو وہ مؤمن نہ سے بری ہے“ اس رائے کا پہلا حصہ کہ صحیح تھا۔ مگر محدثین نے کچھ تفریق نہ کی اور کلیتہً اس مذہب کے مخالف ہو گئے۔ چونکہ قرآن کی بعض آیتیں بھی بظاہر اس کے موافق ہیں اور انکی رائے کو اور بھی قوت و شدت ہو گئی۔ یہ ایک اجتہاد رائے تھا اور ہمیں تک رہتا تو چند ان مضائقہ تھا لیکن افسوس یہ ہے کہ ان بزرگوں نے یہاں تک شدت کی کہ جو شخص اور انکی رائے کے ساتھ متفق نہ ہوتا تھا اسکو فاسق یا کافر سمجھتے تھے۔ قاضی ابو یوسف۔ ایک بار شریک کی عدالت میں گواہ ہو کر گئے۔ تو انہوں نے کہا۔ ”میں اس شخص کی شہادت نہیں قبول کرتا جس کا یہ قول ہو کہ نماز جزو ایمان نہیں۔“

امام ابو حنیفہ۔ کو اس سے کچھ بحث نہ تھی کہ یہ مسئلہ فلاں شخص یا فلاں فرقہ کا ہے۔ وہ اصل حقیقت کو دیکھتے تھے اور غرض سخن کو پہنچتے تھے۔ جب یہ بحث ان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے علانیہ کہا۔ کہ ایمان اور عمل دو جدا گانہ چیزیں ہیں اور دونوں کا حکم مختلف ہے۔ اس پر بہت سے لوگوں نے انکو بھی حرجیہ کہا لیکن وہاں یہ حرجیہ۔ ہونا خود پسند کرتے تھے۔ محدثین

ایمان اور عمل۔
جدا گانہ چیزیں۔

اور فقہاء میں سے جو لوگ - امام صاحب کے ہمنوا تھے انکو بھی یہی خطاب عنایت ہوا۔
محدث ابن قتیبہ نے اپنی مشہور اور مستند کتاب المعارف میں مرحیہ کے عنوان سے بہت سے
فقہاء اور محدثین کے نام گناے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں - ابراہیم تمیمی - عمرو بن حرہ -

طلق الحبیب - حماد بن سلیمان - عبدالعزیز بن ابی دواہ - خارجہ بن مصعب - عمرو
بن قیس الاصر - ابو معاویہ الضمری - یحییٰ بن زکریا - مسعر بن کدام - حالانکہ انہیں سے اکثر -

حدیث و روایت کے امام ہیں - اور صحیح بخاری و مسلم میں - ان لوگوں کی سیکڑوں روایتیں
موجود ہیں - ہمارے زمانہ کے بعض کوتاہ بین جو اسپر غش میں کہ امام صاحب کو بعض
محدثین نے مرحیہ کہا ہے ابن قتیبہ کی فہرست دیکھتے تو شاید انکو ندامت موتی
صحبت ذہبی نے میزان الاعتدال میں - مسعر بن کدام کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ارجاء
(مرحیہ ہونا) بہت سے علمائے کبار کا مذہب ہے اور اس مذہب کے قایل پر مواخذہ کیا جاتا ہے
یہ اسی ارجاء کی طرف اشارہ ہے جو امام ابو حنیفہ کا مذہب تھا۔

یہ مسئلہ اگرچہ بظاہر چندان مہتمم بالشان نہ تھا - لیکن اس کے نتائج بہت بڑا اثر رکھتے تھے
اسی لحاظ سے امام صاحب نے نہایت آزادی سے اسکا اظہار کیا - عمل کو خرویاں
قرار دینا - اس بات کو مستلزم ہے کہ جو شخص اعمال کا پابند نہ ہو وہ مومن بھی نہ ہو جیسا کہ خارجیوں
کا مذہب ہے جو مرتکب کبائر کو کافر سمجھتے ہیں - اگرچہ اکثر محدثین - ایسے شخص کو کافر نہیں سمجھتے
تھے - لیکن یہ نہ سمجھنا اس وجہ سے تھا کہ وہ لزوم سے ناواقف تھے - حالانکہ لزوم قطعی
اولیٰ قینی ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔

جو لوگ مذہب
کہلائے۔

امام رازی نے جو امام شافعی کے بہت بڑے حامی ہیں۔ کتاب مناقب الشافعی میں لکھا ہے کہ ”لوگوں نے امام شافعی پر یہ اعتراض کیا ہے کہ وہ تناقض باتوں کے قایل ہیں کیونکہ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق و عمل کے مجموعہ کا نام ہے۔ ساتھ ہی اس بات کے بھی قایل ہیں۔ کہ ”ترکِ عمل سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا“ حالانکہ مرکبِ چیز۔ کا جب ایک جزو نہ ہو تو مرکب بھی من حیث ال مرکب نہ رہا۔ اسی لئے معتزلہ جو بات کے قایل ہیں کہ عمل جزو ایمان ہے اس بات کے بھی قایل ہیں کہ عمل نہ تو ایمان ہی نہیں لیکن امام شافعی کی طرف سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اصل ایمان اقرار اور اعتقاد کا نام ہے۔ باقی اعمال۔ تو وہ ایمان کے ثمرات اور توابع ہیں۔ لیکن چونکہ توابع پر بھی کبھی کبھی مجازاً اصل شے کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے مجازاً اعمال پر بھی ایمان کا اطلاق ہوا اور یہ مسلم ہے کہ توابع کے فوت ہونے سے اصل شے فوت نہیں ہوتی۔“

لیکن یہ جواب توجیہ القول بالایرضی بہ قایلہ ہے اور خود امام رازی۔ کو اس کا اعتراف کرنا پڑا۔ چنانچہ جواب کے بعد فرماتے ہیں کہ فیہ تولاہ لہذا المذہب یعنی اس جواب سے یہ مذہب باطل ہو جاتا ہے۔ امام رازی کو شافعی المذہب اور اپنے امام کے نہایت طرفدار ہیں۔ لیکن چونکہ صاحبِ نظر اور نکتہ شناس ہیں ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ۔ یا عمل کو ایمان کے توابع سے شمار کرنا چاہیے۔ یا مان لینا چاہیے کہ جو شخص پابندِ عمل نہیں۔ مومن ہی نہیں۔

اس بحث کے متعلق امام ابو حنیفہ کی ایک تحریر موجود ہے جسکی طرزِ استدلال و استنباط

نتائج سے۔ امام صاحب کی دقت نظر کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور اصل مسئلہ کی حقیقت کھلتی ہے اسلئے اس موقع پر ہم اس کا حوالہ دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ یہ تحریر عثمان بنی کے ایک خط کا جواب ہے جو انہوں نے امام صاحب کو لکھا تھا۔ عثمان اوس زمانہ کے ایک مشہور محدث تھے۔ عام لوگوں میں جب امام ابو حنیفہ کے۔ ان خیالات کے چرچے ہوئے تو انہوں نے امام صاحب کو ایک دوستانہ خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ ”لوگ آپ کو مرجعہ کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ آپ مومن کا ضال (گمراہ) ہونا جائز قرار دیتے ہیں۔ مجھ کو ان باتوں کے سننے سے نہایت رنج ہوتا ہے۔ کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟“ اس خط کے جواب میں امام صاحب نے ایک طوالتی خط لکھا ہے جس کے فقرے کہیں کہیں سے ہم انتخاب کرتے ہیں۔ حمد و نعت کے بعد۔ عثمان بنی کے دوستانہ نصیحت اور خیر خواہی کا شکریہ ادا کر کے اصل مضمون اس طرح شروع کیا ہے۔ ”میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ کے مبعوث ہونے سے پہلے تمام لوگ مشرک تھے۔ رسول اللہ جب مبعوث ہوئے تو لوگوں کو اس بات کی طرف۔ دعوت کی کہ خدا کو ایک مانیں اور رسول اللہ جو کچھ لائے اس کو تسلیم کریں۔ پس جو شخص اسلام میں داخل ہوتا تھا اور شرک چھوڑ دیتا تھا اس کی جان اور مال حرام ہو جاتا تھا۔ ہر خاص اور عام لوگوں کے لئے جو ایمان لا چکے تھے فرائض کے احکام آئے۔ پس اس کا پابند ہونا۔ عمل ٹھہرا اور خدا نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اللذین امنوا و عملوا الصالحات ومن یومن باللہ و یعملی صالحا۔ اس قسم کی دو آیتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عمل کے نہونے سے ایمان جاتا نہیں رہتا۔ البتہ اگر تصدیق و اعتقاد نہ ہو تو مومن کا

امام صاحب
کی تحسین

اطلاق نہیں ہو سکتا۔ عمل و تصدیق کا دو جدا گانہ چیز ہونا اس سے بھی ظاہر ہے کہ تصدیق کے لحاظ سے سب مسلمان برابر ہیں۔ لیکن اعمال کے لحاظ سے مراتب میں فرق ہوتا ہے۔ کیونکہ دین و مذہب سب کا ایک ہی ہے خدا نے خود کہا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا واللہی اوحینا الیہ وما وصی بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقموا الدین و لا حق فیوانہ یعنی تمہارے لئے اسی دین۔ کو مشروع کیا جسکی وصیت نوح کو کی تھی۔ اور جو تجھ پر وحی بھیجی اور جسکی وصیت۔ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو کی۔ وہ یہ ہے کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں متفرق نہ ہو۔

آپ کو جانتا چاہیے کہ تصدیق میں ہدایت۔ اور اعمال میں ہدایت۔ یہ دونوں دو چیزیں ہیں آپ ایک شخص کو جو فرائض سے ناواقف ہو مومن کہہ سکتے ہیں۔ پس ایسا شخص فرائض کے لحاظ سے جاہل اور تصدیق کے لحاظ سے مومن ہے۔ خود خدا نے قرآن میں یہ اطلاقات کئے ہیں۔ کیا آپ اس شخص کو جو خدا اور رسول خدا کے پیچانے میں گمراہ ہو اس شخص کی برابر قرار دینگے جو مومن ہو لیکن اعمال سے ناواقف ہو۔ خدا نے جہاں فرائض بتائے ہیں اس موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ دین لکم ان تزلوا۔ (یعنی خدا نے اس لئے بیان کیا کہ تم گمراہ نہ ہو) دوسری آیت میں ہے ان تضل احدہما فتذکرا حدہما الاخری۔ (یعنی ایک گمراہ ہو تو دوسرا یاد دلا دے) حضرت موسیٰ کی زبان سے فرمایا۔ فعلتھا اذا وانا من الضالین (یعنی جب میں نے وہ کام کیا تب میں گمراہ تھا) ان آیتوں کے علاوہ اور بہت سی آیتیں ہیں جو اس دعویٰ کے ثبوت کے لئے دلائل قاطعہ ہیں۔ اور حدیثیں

تو اور بھی واضح اور صاف ہیں * حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ۔ امیر المؤمنین کے لقب سے پکائے جاتے تھے تو کیا اسکے یہ معنی تھے کہ وہ صرف ان لوگوں کے امیر تھے جو فرائض اور اعمال کے پابند تھے حضرت علیؓ نے شام۔ والوں کو جو ان سے لڑتے تھے مومن کہا۔ کیا قتل سے بڑھ کر کوئی گناہ ہے۔ پہر جو لوگ قتل کے مرتکب ہوئے۔ کیا آپ قاتلین اور مقتولین۔ دونوں کو برسرِ حق قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ صرف ایک کو (یعنی حضرت علیؓ) اور طرفدارانِ علیؓ (برسرِ حق تسلیم کریں گے تو دوسرے فریق کو کیا کہیں گے اس کو خوب سمجھ لیجئے اور غور کیجئے“

”میرا یہ قول ہے کہ اہل قبلہ سب مومن ہیں اور فرائض کے ترک سے کافر نہیں ہو سکتے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ تمام فرائض سجا لاتا ہے وہ مومن اور جنتی ہے۔ جو ایمان اور اعمال دونوں کا تارک ہے وہ کافر اور دوزخی ہے۔ جو شخص ایمان رکھتا ہے اور فرائض اس سے ترک ہو جاتے ہیں۔ وہ مسلمان ضرور ہے لیکن گنہگار مسلمان ہے۔ خدا کو اختیار ہے اس پر عذاب کرے یا معاف کر دے“

امام صاحب۔ نے جس خوبی سے اس دعویٰ کو ثابت کیا ہے۔ انصاف یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ فرائض اور ایمان کے باہمی امتیاز کی اس سے عہدہ کیا دلیل ہوگی۔ کہ آغاز اسلام میں ایمان کی دعوت ہوتی تھی اور فرائض کا وجود نہ تھا۔ امام صاحب نے۔ قرآن کی جو آیتیں۔ استدلال میں پیش کی ہیں۔ ان سے بدلتہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں ہیں۔ کیونکہ ان تمام آیتوں میں عمل کو ایمان پر معطوف کیا ہے

اور ظاہر ہے کہ جزو گل۔ پر معطوف نہیں ہو سکتا۔ من یومز باللہ فیعلی صالحاً میں حرف تعقیب آیا ہے۔ جس سے اس بحث کا قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ان دلائل قاطعہ کے مقابلہ میں دوسری طرف۔ بعض آیتیں اور حدیثیں ہیں لیکن ان میں سے کوئی اثبات مدعا کے لئے کافی نہیں۔ بڑا استدلال اس حدیث پر ہے کہ مومن۔ مومن ہو کر زنا اور چوری نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ کلام کے زور دینے کا ایک پیرایہ ہی۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ کہ ہبلا آدمی ہو کر تو ایسا کام نہیں کر سکتا جس کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام شانِ شرافت کے خلاف ہے۔ بے شجہ زنا اور سرقہ بھی ایمان کی شان کے خلاف ہیں۔ اور حدیث کا مقصد اس قدر ہے۔ ورنہ ابوذر کی حدیث میں صراحت یہ الفاظ موجود ہیں۔ کہ جو شخص کا اللہ اللہ کا قائل ہے وہ جنت میں جاگے گا۔ گو۔ زانی۔ اور چور ہو۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کا یزید و لا ینقص۔ یعنی ایمان کم و بیش نہیں ہو سکتا۔ بے شجہ یہ امام صاحب کا قول ہے لیکن اسکی تعبیر میں لوگوں نے غلطی کی ہے۔ نہ صرف محدثین اور شافعیہ۔ نے بلکہ خود احناف نے بھی۔ ایمان۔ کی کمی و زیادتی دو لحاظ سے ہو سکتی ہے۔ ایک اس اعتبار سے کہ وہ مقولہ کہ کیف سے ہے جسمین شدت وضعف ممکن ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ایمان یقین کا نام ہے۔ اور یقین کے مراتب متفاوت ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا سے کہا کہ اے خدا تو فرودن کو کیونکر جلاتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اولہ قوم یعنی کیا اتنے سمجھ کو یقین نہیں آیا۔ عرض کی۔ کہ یقین ضرور ہے۔ لیکن لیطمین قلبی یعنی اور زیادہ اطمینان خاطر

ایمان کم و زیادہ
نہیں ہوتا۔

چاہتا ہوں، خدا نے متعدد آیتوں میں صاف تصریح کر دی ہے کہ ایمان میں ترقی ہوتی ہے نہ ادا تھم ایمانا۔ اس مسئلہ میں نص صریح ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کو بلحاظ اس معنی کے نہ انکار ہے۔ نہ یہ امر اس وقت زیر بحث تھا۔ امام صاحب کے دعویٰ کا اور منشا ہے اور وہ بالکل صحیح ہے۔ جن لوگوں نے عمل کو جزو ایمان قرار دیا۔ ان کا مذہب ہے کہ ایمان بلحاظ مقدار کے زیادہ و کم ہوتا ہے۔ جو شخص اعمال کا زیادہ پابند ہے۔ وہ زیادہ مومن ہے۔ جو گنہگار ہے وہ کم مومن ہے۔ محدثین۔ صراحۃ اسکے مدعی ہیں اور اوپر دلیلین لاتے ہیں۔ علامہ قسطلانی۔ صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں۔ فاعلم ان الايمان يزيد بالطاعات وينقص بالعصية یعنی ایمان۔ ثواب کے کام کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور گناہ کرنے سے گھٹ جاتا ہے۔ اور محدثین نے بھی جابجا اسکی تصریح کی ہے۔ امام ابو حنیفہ۔ اس اعتبار سے۔ ایمان کی زیادت و نقصان کے منکر تھے۔ اونکے نزدیک جب اعمال جزو ایمان نہیں۔ تو اعمال کی کمی بیشی سے۔ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بالکل صحیح ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ابو بکر۔ کو تم لوگوں پر جو ترجیح ہے وہ کثرت صوم و صلوٰۃ کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ اس حین کی وجہ سے ہے جو اسکے دل میں ہے۔ غرض امام صاحب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ایمان بلحاظ کیفیت یعنی شدت و ضعف کے زیادہ و کم نہیں ہو سکتا بلکہ اونکا یہ دعویٰ ہے کہ ایمان۔ مقدار کے اعتبار سے کم و بیش نہیں ہوتا۔ یہ دعویٰ اس بات کی فرع ہے کہ اعمال جزو ایمان نہیں۔ اور اس۔ کو ہم ابھی ثابت کر چکے ہیں۔

امام صاحب۔ اس بات کے بھی قایل تھے کہ مُتعلّق ایمان میں کچھ تفاوت نہیں ہے۔
 یعنی معتقدات کے لحاظ سے سب مسلمان برابر ہیں۔ ایمان کے لئے جن مسائل پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے وہ سب کے لئے یکساں ہیں۔ صحابہ اور عام مسلمان۔ اس لحاظ سے برابر ہیں۔ کہ دونوں ایک ہی چیز یعنی توحید و نبوت کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ فرق ہے تو اعتقاد کی شدت و ضعف میں ہے۔ اسی مطلب کو امام صاحب نے عثمان بنی کے جواب میں ان الفاظ سے بیان کیا ہے کہ دین اہل السماء والارض واحد یعنی آسمان اور زمین والوں کا ایک ہی دین ہے۔ پھر اس دعویٰ پر آیت قرآنی سے استدلال کیا ہے شرح لکھ من الدین ما وصیایہ فوحداً۔ یعنی ہم نے تمہارے لئے وہی دین مشروع کیا جسکی وصیت نوح کو کی تھی۔ مخالفین نے بڑے زور شور سے امام صاحب پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اس بات کے قایل تھے کہ تم میرا ایمان اور ابو بکر صدیق کا ایمان برابر ہے۔ اگرچہ امام صاحب کی طرف اس قول کی اسناد ثابت نہیں لیکن اگر ثابت ہو تو کیا نقصان ہے۔ جس اعتبار سے وہ مساوات کے مدعی ہیں اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ تعجب اور سخت تعجب ہے کہ ایسا صاف مسئلہ معترفوں کی سمجھ میں نہ آیا۔ خطیب بغدادی نے صفحے کے صفحے سیاہ کر دئے اور یہ نہ سمجھے کہ امام صاحب کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کو یہ الفاظ نہایت گراں گذرتے ہیں۔ کہ ”ہمارا اور صحابہ کا ایمان برابر ہے۔“ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بہت سی چیزوں میں ہم اور صحابہ برابر ہیں۔ تاہم ہم میں اور صحابہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

اگرچہ اس قسم کے تمام مسائل میں۔ امام صاحب۔ اپنی خاص رائیں رکھتے تھے لیکن وہ

متعلق ایمان میں
سب برابر ہیں

مخالفت رایون پر کھنفسق کا الزام نہیں لگاتے تھے۔ یہ فیاض دلی امام صاحب کا خاصہ ہے۔ اور قرن اول کے بعد اسلام میں اسکی بہت کم نظیر ملتی ہیں۔ اسلام کو کسی چیز نے اون مشاجرات سے زیادہ نقصان نہیں پہونچایا جو اختلاف آرا کی بنا پر قائم ہو گئی۔ ان اختلافات کی بنیاد اگرچہ خود صحابہ کے زمانہ میں شروع ہو چکی تھی۔ عبداللہ بن عباس اور سب صحابہ کا اعتقاد تھا کہ رسول اللہ نے معراج میں خدا کو آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عائشہ نہایت اصرار سے اسکے مخالف تھیں۔ امیر معاویہ کو معراج جسمانی سے انکار تھا۔ حضرت عائشہ سماع موتی کی قایل نہ تھیں۔ لیکن اوس زمانہ تک ان اختلافات پر ہدایت و گمراہی کا مدار نہ تھا۔ جو لوگ مختلف رائیں رکھتے تھے ان میں کبھی کسی نے کسی کی تکفیر یا تفسیق نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ ”کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو قرآن کی غلط تاویل کرتے ہیں۔ اور کہو کا فر قرار دیتے ہیں۔ وہ خود کافر ہیں یا نہیں؟“ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ ”اُس وقت تک کوئی شخص کافر نہیں ہو سکتا جب تک خدا کو وہ نہ کہے“ صحابہ کے بعد یہ اختلافات زور پکڑتے گئے اور رفتہ رفتہ مستقل فرقے قائم ہو گئے۔ اعتقادی اور فقہی مسائل۔ اکثر ایسے ہیں جن میں نص قاطع موجود نہیں۔ اور میں تو متعارض ہیں۔ اسلئے استنباط اور رفع تعارض کی ضرورت نے اجتہاد کو بہت وسعت دی۔ اور سیکڑوں رائیں قائم ہو گئیں۔ بے شبہ انہیں بہت سی رائیں صحیح نہیں لیکن یہ ضرور نہیں کہ وہ سب کفر ہوں۔ افسوس ہے کہ سرگرم طبیعتیں۔ جو مذہبی جوش اور قدس کے نشہ میں مبتلا رہیں۔ اختلاف

راے کے صدر مکی تاب نہ لاسکیں۔ اور نہایت بے مہربانی سے مخالفت پر آمادہ ہو گئیں۔
 بات بات پر کف کے رفوے ہونے لگے جو لوگ جب قدر زیادہ مذہبی حرارت رکھتے تھے اسی قدر
 کف کے اطلاق میں کم احتیاط کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہر فریق نے
 دوسرے کی ضلالت و گمراہی ثابت کرنے کے لئے۔ موضوع روایتوں سے اعانت لی۔
 اور اس قسم کی حدیثیں ایجاد ہونے لگیں۔ کہ میری امت میں ۳۷ فرقے پیدا ہو گئے جن میں
 صرف ایک جنتی ہوگا باقی سب دوزخی۔ اس فرضی تعداد کو پورا کرنا بھی ضرور تھا۔ اسلئے
 کہ بیچ نہان کر ۳۷ فرقے قرار دئے۔ اور بکے الگ الگ نام رکھے۔ اس پر بھی تسکین نہ ہوئی تو
 ہر ہر فرقہ کے لئے جدا جدا روایتیں گھڑیں مثلاً القدریۃ مجوسہ ذہ الامۃ وغیرہ وغیرہ
 ان تعصبات اور جھگڑوں نے جماعت اسلامی کے تمام اجزاء پر گندہ کر دئے۔ اور مذہب
 اخلاق۔ حکومت۔ تمدن۔ معاشرت۔ سب کا نقشہ بگڑ گیا۔ اس عالمگیر آشوب میں منسٹر
 ایک امام ابو حنیفہ۔ تھے جسکی صدا سب سے الگ تھی۔ اور جو بچا کر رکھتے تھے لاکھوں اجداد
 منہل القبلة یعنی اہل قبلہ میں سے ہم کسی کو کافر نہیں سمجھتے۔ اس وقت تو اس صدا
 پر چند ان توجہ نہیں ہوئی۔ لیکن زمانہ جہد و ترقی کرتا گیا اس جملہ کی قدر بڑھتی گئی یہاں تک
 کہ وہ علم کلام کا ایک بیش بہا اصول بن گیا۔ اگرچہ افسوس ہے کہ اوس پر عمل کم کیا گیا اور کفر
 کے غلطے اب بھی پست نہوئے۔

امام صاحب
 اہل قبلہ کی تکفیر
 نہیں کرتے تھے۔

امام صاحب کی یہ راے نہایت غور و تحقیق و تجربہ کے بعد قائم ہوئی تھی۔ بڑے
 بڑے مشہور۔ بانیان مذہب انہیں کے زمانہ میں پیدا ہوئے تھے اور امام صاحب کو ان سے

ملنے کا موقع حاصل ہوا تھا۔ خارجیوں کا صدر مقام بصرہ تھا جو امام صاحب کے شہر سے نہایت قریب تھا۔ واصل بن عطاء و عمرو بن عبیدہ جو مذہب اعتزال کے بانی اور مرجع تھے۔ بصرہ ہی کے رہنے والے اور امام صاحب کے مہم عصر تھے۔ جہم بن صفوان جس کے نام سے فرقہ جہمیہ مشہور ہے اسی زمانہ میں تھا۔ امام صاحب انہیں سے اکثر دن سے ملے اور ان کے خیالات سے مطلع ہوئے تھے۔ ان فرقوں کی نسبت جو اقوال مشہور تھے کچھ تو سرے سے غلط اور افترا تھے۔ بعض کی تعبیر غلط طور پر کی گئی تھی۔ بعض دراصل لغو و باطل تھے لیکن کفر کی حد تک نہ پہنچتے تھے۔ اس لئے امام ابو حنیفہ نے یہ عام حکم دیا کہ ”اہل قبلہ سب مومن ہیں“ وہ دیکھ رہے تھے کہ جن مسائل پر قیاسیین برپا ہیں۔ جو کفر و اسلام کی معیار قرار دی گئی ہیں۔ وہ صرف لفظی بحثیں اور فرضی اصطلاحیں ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ قدم قرآن کا تھا جس کو لوگوں نے قریباً کلمہ توحید کی برابر قرار دیا تھا۔ بڑے بڑے علما کا قول ہے کہ ”اسلام کو دو شخصوں نے نہایت نازک وقتوں میں محفوظ رکھا حضرت ابو بکر صدیق جنہوں نے رسول اللہ کی وفات کے بعد۔ مرتدین عرب کا استیصال کیا۔ اور امام احمد بن حنبل جو مومن الرشید کے زمانہ میں حدیث قرآن کے منکر ہے۔ بلکہ ایک اعتبار سے امام حنبل کو ترجیح ہے کیونکہ صحابہ حضرت ابو بکر کے معاون اور انصار تھے لیکن امام حنبل کا کوئی مددگار نہ تھا۔“

اہل قبلہ
مومن ہیں۔

رجال کی کتابوں میں جب کسی شخص کو ثقہ اور مستند ثابت کیا جاتا ہے تو سب سے بڑی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ وہ حدیث قرآن کو کفر سمجھتا تھا۔ حالانکہ یہ صرف ایک لفظی بحث ہے جو لوگ قرآن کو حادث کہتے تھے ان کی غرض۔ اوں الفاظ اور اصوات سے تھی جس کا ظہور

اور تابعین کے اقوال بھی شامل ہیں۔ امام شافعی نے امام احمد حنبل کے سامنے اکثر اعتراف کیا ہے کہ تم لوگ بہ نسبت ہمارے احادیث سے زیادہ واقف ہو۔ قاضی یحییٰ بن کثیر جو ترمذی۔ کے شیخ ہیں حسرت سے کہا کرتے تھے کہ اگر ”امام شافعی“ نے علم حدیث کی طرف پوری توجہ کی ہوتی تو ہم لوگوں کو سب سے بے نیاز کر دیا ہوتا۔ حافظ بن حجر نے توالی التاسیس میں جو امام شافعی کے حالات میں ایک مختصر اور مفید رسالہ ہے۔ جہاں امام شافعی کے شیوخ حدیث سے بحث کی ہے۔ خاتمہ پر لکھا ہے کہ ”ولہر یکثر من الشیوخ کعادة اهل الحديث لاقباله علی الاستغفال بالفقہ“ یعنی وہ بہت سے شیوخ سے نہیں ملے۔ جیسا کہ اہل حدیث کی عادت ہے۔ کیونکہ ان کو فقہ کا شغل تھا تھا۔ حافظ بن حجر نے امام شافعی کی نسبت قلت شیوخ کا جو سبب بیان کیا۔ امام ابو حنیفہ کی قلت روایت کا بھی وہی سبب ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ بعض لوگوں نے اس دایرہ کو زیادہ وسیع کیا۔ اور عموماً ان کی قلت روایت کے قابل ہوئے۔ یہ خیال کچھ نیا نہیں ہے۔ اگلے زمانہ میں بھی بعض بعض لوگوں کی یہ رائے تھی اور وہی غلط فہمی آج تک چلی آتی ہے۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ کہ امام ابو حنیفہ کے وہ واقعات جو منظر عام پر نمایاں ہیں ان سے ایک ظاہر بین شخص ایسی ہی رائے قائم کر سکتا ہے۔ حدیث میں ان کی کوئی تصنیف موجود نہیں۔ صحاح میں بجز ایک دور روایت کے ان کا نام تک نہیں

پایا جاتا۔ سب سے زیادہ یہ کہ اونکی شہرت اہل الہ کے لقب سے ہے جس سے متاثر ہوتا ہے کہ حدیث سے اونکو کم تعلق تھا۔ اس قدر ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ متغازی قصص۔ سیر۔ وغیرہ میں اونکی نظر خدان و سبع نہ تھی۔ امام مالک۔ و امام شافعی۔ کا بھی یہی حال تھا۔ لیکن احکام و عقاید۔ کے متعلق امام ابو حنیفہ کو جو واقفیت اور تحقیق حاصل تھی اُس سے انکار کرنا صریحاً کم نظری اور ظاہر بیانی کا نتیجہ ہے۔

اونکی تصنیف یا روایتوں کا مدد و نون نہ ہونا۔ قلت نظری دلیل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ کسی صحابی کو رسول اللہ کے ساتھ جلوت و خلوت میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ کے اقوال و افعال سے جتنی روہ واقف تھے اور کون ہو سکتا تھا۔ لیکن حدیث کی تمام کتابوں میں اونکی روایت سے جتنی صحیح حدیثیں ہیں اونکی تعداد سترہ سے زیادہ نہیں ہے۔ کون شخص کہہ سکتا ہے کہ اونکو صرف اسی قدر حدیثیں معلوم تھیں۔ حضرت ابو بکر کے بعد عمر فاروق کا درجہ ہے۔ اون سے بھی صرف پچاس حدیثیں مروی ہیں جن میں سے بعض کا کافی ثبوت نہیں۔ حضرت عثمان۔ اور جناب امیر۔ کا بھی یہی حال ہے بخلاف انکے حضرت ابو ہریرہ سے ۵۳۴۶۔ انس۔ سے ۲۲۸۶۔ عبداللہ بن عباس۔ سے ۲۶۶۰۔ جابر سے ۲۵۴۰۔ عبداللہ بن عمر۔ سے جو رسول اللہ کے زمانہ میں نوجوان تھے

خلفائے اربعہ کی قلت روایت

۱۵ مناقب الشافعی لایم الامم الرازی خلفائے اربعہ کی نسبت یہ تعداد میں نے امام شافعی کے قول کے موافق لکھی ہے۔ اور محدثین کے نزدیک اس سے زیادہ حدیثیں اون لوگوں سے مروی ہیں۔ تاہم اس قدر تعداد میں پہنچتی جیسے کثرت روایت کا اطلاق کیا جائے۔ ۱۲

۲۴۳۰ حدیثین مروی ہیں۔ اگر روایتوں کا موجود ہونا ہی معیار ہے۔ تو غلطی سے اگرچہ نسبت تسلیم کرنا پڑے گا کہ یا دن کا حافظہ ضعیف اور نہایت ضعیف تھا۔ یا دانستہ اور کمزور رسول اللہ کے اقوال و افعال کی طرف التفات اور توجہ نہ تھی۔ وحاشا ہم عن ذلک۔

یہ سچ ہے کہ صحاح ستہ کے مصنفین نے امام صاحب سے روایت نہیں کی (دو ایک روایتیں مستثنیٰ ہیں) لیکن اس الزام میں اور اہم یہ بھی اونکے شریک ہیں۔ امام شافعی جب کو بڑے بڑے محدثین مثلاً امام احمد حنبل۔ اسحاق بن راہویہ۔ ابو ثور۔ حمیدی ابو ذرۃ الزہری ابو حاتم۔ نے حدیث و روایت کا مخزن تسلیم کیا ہے۔ اونکی سند سے صحیحین میں ایک بھی روایت موجود نہیں۔ بلکہ بخاری و مسلم نے کسی اور تصنیف میں بھی امام شافعی کی سند سے کوئی روایت نہیں کی۔

بخاری و مسلم نے امام شافعی کے واسطے سے کوئی حدیث روایت نہیں کی۔

کی بہت سی تاویلین کی ہیں۔ مگر کوئی معقول بات نہیں بتا سکے۔ صحیحین پر موقوف نہیں ترندی۔ ابو داؤد۔ ابن ماجہ۔ نسائی۔ میں بھی بہت کم ایسی حدیثیں ہیں جنکے سلسلہ رواۃ میں امام شافعی کا نام آیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض محدثین نے۔ اعتماد اور استناد کا جو معیار قرار دیا تھا اوسمیں اہل نظر۔ بلکہ اکثر لوگوں کے۔ لکھ گنجائش تھی۔ علامہ طبرانی نے شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ کہ امام بخاری فرمایا کرتے تھے۔ کہ ”میں کسی ایسے شخص سے حدیث نہیں لکھی جس کا یہ قول نہ تھا کہ اے یحییٰ قول و عمل لکھا اگر یہ صحیح ہے تو امام ابو حنیفہ۔ کو اونکے دبا میں پہنچنے کی کیونکر امید ہو سکتی تھی۔“

جو شخص ایمان کے حقیقت میں عمل کو داخل نہیں سمجھتا امام بخاری اس سے روایت نہیں کرتے۔

۱۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے مقدمہ میں امام بخاری کا یہ قول نقل کیا ہے۔

امام بخاری نے۔ تاج کبیر۔ میں امام شافعی۔ کا ذکر کیا ہے۔ لیکن جس بے پروائی سے کیا ہے اس کے لحاظ سے امام رازی۔ نے یہی غنیمت سمجھا کہ تضعیف نہیں کی۔ چنانچہ امام شافعی۔ کے فضائل میں فرماتے ہیں۔ واما الامام محمد بن اسمعيل البخاري فقد ذكر الشافعي في تاريخه الكبير فقال في باب محمد بن ادریس بن عبد الله محمد الشافعي القرشي مات سنة اربع ومائتين ثم انه ما ذكره في باب الضعفاء مع علمه بانه كان قد روى شيئا كثيرا من الحديث ولو كان من الضعفاء في هذه الباب لذكره يعني امام بخاری نے شافعی کا ذکر تاج کبیر۔ میں کیا ہے چنانچہ فلان باب میں لکھا ہے کہ محمد بن ادریس بن عبد الله محمد الشافعي القرشي نے سنہ ۲۰۴ھ میں وفات پائی۔ لیکن انکو وضعفاء کے باب میں ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ امام بخاری جانتے تھے کہ شافعی نے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں۔ اور اگر وہ اس باب میں ضعیف ہوتے تو امام بخاری ضرور انکو ضعیف لکھتے۔“

امام اوزاعی۔ جو محدث اور مجتہد مستقل تھے اور بلاد شام میں انکا وہی اعزاز و اعتبار تھا جو عرب و عراق میں۔ امام مالک۔ و شافعی۔ کا۔ انکی نسبت کسی نے امام احمد حنبل۔ سے اسے پوچھی۔ فرمایا کہ ”حدیث ضعیف و اسے ضعیف۔“

لطف یہ ہے کہ مجتہدین۔ جس چیز پر فخر کر سکتے ہیں وہ دقت نظر۔ قوت استنباط۔ استخراج مسائل۔ تفریع احکام ہے۔ لیکن محدثین کے ایک گروہ کے نزدیک یہی

باتین عیب و نقص میں داخل ہیں۔ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری۔ قاضی ابویوسف کے ذکر میں لکھتے ہیں کہ ”اہل حدیث میں سے ایک گروہ نے اونکی روایت سے اس بنا پر استہزا کیا ہے کہ اون پر اسے غالب تھی اور فروع احکام کی تفسیر بیع کرتے تھے۔ ان باتوں کے ساتھ بادشاہ کی صحبت میں رہتے تھے اور منصب قضا پر مامور تھے“ اگر فروع اور احکام کا استنباط بھی جرم ہے تو بے شک امام ابو حنیفہ۔ قاضی ابویوسف سے زیادہ مجرم ہیں۔ البتہ یہ بات غور کے قابل ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ اور ان کے اتباع کو کیوں اہل الراء کہا جاتا تھا۔ اس باب میں اکثر لوگوں نے غلطی کی ہے جسکی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شہر عام کے مقابلہ میں تحقیق کی پروا نہ کی۔

اس بحث کے قصہ غیبہ کیلئے سب سے پہلے یہ پتہ لگانا چاہیے کہ یہ لقب کب ایجاد ہوا اور کن لوگوں پر اطلاق کیا گیا۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے اس لقب کے ساتھ اول جسکو امتیاز حاصل ہے وہ ربیعۃ الراء ہیں جو امام مالک۔ کے استاد اور شیخ الحدیث تھے۔ اسے کا لفظ ان کے نام کا جزو بن گیا ہے اور تاریخ و اسماء الرجال میں ہمیشہ ان کا نام ربیعۃ الراء لکھا جاتا ہے۔ یہ مشہور محدث اور فقیہ تھے۔ اور بہت سے صحابہ سے ملے تھے۔ علامہ ذہبی۔ نے نیز ان الاعمال۔ میں ان کا ذکر ان لفظوں سے کیا ہے ”تمام اصحاب کتب۔ (یعنی صحاح ستہ) نے ان سے احتجاج کیا ہے۔ عبد العزیز باجئون کا قول ہے کہ والدین ربیعۃ سے زیادہ کسی کو حافظ الحدیث نہیں دیکھا“

اہل الراء
کی تحقیق۔
ربیعۃ الراء۔

جو لوگ اہل الرائے
کے لقب سے
مشہور تھے۔

اسی زمانہ میں اور اسکے بعد اور لوگ بھی اس لقب سے پکارے گئے۔ محدث بن قتیبہ نے کتاب المعارف میں اہل الرائے کی سرخی سے ایک باب باندھا ہے۔ اور عنوان کے نیچے یہ نام لکھے ہیں۔ ابن ابی لیلیٰ۔ ابو حنیفہ۔ ربیعہ الرائے۔ زفر۔ اوزاعی۔ سفیان ثوری۔ مالک بن انس۔ ابو یوسف قاضی۔ محمد بن حسن۔ ابن قتیبہ۔ نے ۳۶۰ میں وفات پائی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم تیسری صدی تک مذکورہ بالا لوگ اہل الرائے کے لقب سے مشہور تھے۔ اگرچہ یہ سب لوگ حقیقت (زنف کے سوا) محدث ہیں۔ لیکن امام مالک۔ سفیان ثوری۔ امام اوزاعی۔ کی شہرت تو محتاج بیان نہیں۔

محدثین میں دو
گروہ تھے۔

اصل یہ ہے کہ جو لوگ علم حدیث کی درس تدریس میں مشغول تھے اونہیں دو فرقے قائم ہو گئے تھے۔ ایک وہ جن کا کام صرف حدیثوں اور روایتوں کا جمع کرنا تھا۔ وہ حدیث ہی صرف من حدیث الروایۃ بحث کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اونکو ناسخ و منسوخ سے بھی کچھ سروکار نہ تھا۔ دوسرا فرقہ حدیثوں کو۔ استنباط احکام۔ اور استخراج مسائل۔ کے لحاظ سے دیکھتا تھا۔ اور اگر کوئی نص صریح نہیں ملتی تھی تو قیاس سے کام لیتا تھا۔ اگرچہ یہ دونوں حیثیتیں دونوں فریق میں کسی قدر مشترک تھیں۔ لیکن وصف غالب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ممتاز تھا۔ پہلا فرقہ۔ اہل الروایۃ۔ اور اہل الحدیث۔ اور دوسرا فرقہ۔ مجتہد اور اہل الرائے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ امام مالک۔ سفیان ثوری۔ اوزاعی۔ اسلئے اہل الرائے کہلائے کہ وہ محدث ہونیکے ساتھ مجتہد مستقل اور بانی مذہب تھے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں میں۔ بھی معلومات حدیث اور قوت اجتہاد کے لحاظ سے اختلاف

مراتب تھا۔ اسلئے اضافی طور پر کبھی کبھی اسی فرقہ میں سے ایک کو اہل الراے اور دوسرے کو اہل حدیث کہتے تھے۔ مثلاً امام مالک کی نسبت امام ابو حنیفہ پر مجتہد اور اہل الراے کا لقب زیادہ موزون تھا۔ امام احمد بن حنبل سے ایک بار نصر بن سہمی نے پوچھا کہ ”آپ لوگوں کو ابو حنیفہ پر کیا اعتراض ہے۔“ انہوں نے جواب دیا کہ ”راے“ نصر نے کہا کہ کیا امام مالک۔ راے۔ پر نہیں عمل کرتے۔ امام احمد بن حنبل۔ بولے کہ ہاں۔ لیکن ابو حنیفہ۔ راے۔ کو زیادہ دخل دیتے ہیں۔ نصر نے کہا تو حنفیہ رسدی کے موافق دونوں پر الزام انا چاہیے نہ صرف۔ ایک پر امام احمد بن حنبل۔ کچھ جواب نہ دیکے اور چپ ہو گئے۔

امام ابو حنیفہ سے پہلے فقہ۔ کوئی مستقل اور مرتب فن نہ تھا۔ امام صاحب نے جب اوسکی تدوین کی طرف توجہ کی تو ہزاروں مسئلے ایسے پیش آئے جنہیں کوئی حدیث صحیح۔ بلکہ صحابہ کا قول بھی موجود نہ تھا۔ اس لئے اونکو قیاس سے کام لینا پڑا۔ قیاس پر۔ گو پہلے بھی عمل تھا۔ خود صحابہ۔ قیاس کرتے تھے اور اوسکے مطابق فتوے دیتے تھے (اسکا مفصل بیان آگے آئے گا) لیکن اوسوقت تک تمدن کو چندان وسعت حاصل نہ تھی۔ اسلئے نہ کثرت سے واقعات پیش آتے تھے نہ چندان قیاس۔ کی ضرورت پڑتی تھی۔ امام صاحب نے فقہ کو مستقل فن بنانا چاہا تو قیاس۔ کی کثرت استعمال کے ساتھ اوسکے اصول و قواعد بھی مرتب کرنے پڑے۔ اس باب نے اونکو۔ راے اور قیاس۔ کے انتساب سے زیادہ شہرت دی۔ چنانچہ تاریخ نویسین جہاں اونکا نام لکھا جاتا ہے امام اہل الراے۔ لکھا جاتا ہے۔

امام صاحب کے
اہل الراے کے
قبے سے مشہور
ہونے کی وجہ۔

ایک درجہ

اس شہرت کی ایک اور وجہ ہوئی۔ عام محدثین۔ حدیث و روایت میں درایت سے بالکل کام نہیں لیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ۔ نے اس کی ابتداء کی۔ اور اس کے اصول و قواعد منضبط کئے۔ انہوں نے بہت سی حدیثیں اس بنا پر قبول نہ کیں کہ اصول درایت کے موافق ثابت نہ تھیں۔ اس لئے اس لقب کو زیادہ شہرت ہوئی۔ کیونکہ درایت۔ اور۔ رائے مترادف سے الفاظ ہیں۔ اور کم از کم یہ کہ عام لوگ ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتے تھے۔

امام ابو حنیفہ کا

محدث اور جلیف

احادیث ہونا

ان عارضی بحثوں کے بعد ہم اصل مسئلہ پر متوجہ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہ امام ابو حنیفہ۔ کون حدیث میں کیا رتبہ حاصل تھا۔ اس بحث کے فیصلے کے لئے اس کی علمی زندگی کے اوقات پر نظر ڈالنا چاہیے جو نہایت صحیح اور مستند روایتوں سے ثابت ہیں۔ اس کتاب کے پہلے حصہ میں ہم امام ابو حنیفہ کی تحصیل حدیث کے حالات۔ اور کتابوں کی سند سے لکھ آئے ہیں جنہیں فرج رجال کا دار و مدار ہے۔ اب غور کرو کہ جس شخص نے بیس برس کی عمر سے جو ہم کی دستی اور پختگی کا زمانہ ہے۔ علم حدیث پر توجہ کی ہو۔ اور ایک مدت تک اس شغل میں مصروف رہا ہو۔ جسے کوفہ کے مشہور شیوخ حدیث سے حدیثیں سیکھی ہوں۔ جو۔ حرم محترم۔ کی درسگاہ ہوئیں برسوں تحصیل حدیث کرتا رہا ہو۔ جسکو مدینہ منورہ کے شیوخ نے سند فضیلت دی ہو۔ جسکے اساتذہ حدیث۔ عطار بن ابی رباح۔ نافع بن عمر۔ عمر بن دینار۔ محارب بن دثار۔ غمش کوفی۔ امام باقر۔ علقمہ بن مرثد۔ کھول شامی۔ امام اوزاعی۔ محمد بن مسلم الزہری۔ ابو اسحق السبیعی۔ سلیمان بن یسار۔ عبد الرحمن بن ہریرہ۔ لا عجز۔ منصور المتمر۔ ہشام بن عروہ۔ وغیرہ ہوں۔ جو فن روایت کے ارکان ہیں۔ اور حکی روایتوں سے بخاری و مسلم و مالک ہیں۔ وہ حدیث

میں کس رتبہ کا شخص ہوگا؟

اسکے ساتھ۔ امام صاحب کے شاگردوں پر لحاظ کرو۔ یحییٰ بن سعید القطان جو فن جرح و تعدیل کے امام ہیں۔ عبدالرزاق بن ہمام۔ جگے جامع کبیر۔ سے امام بخاری۔ نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یزید بن ہرون۔ جو امام احمد حنبل کے استاد تھے۔ وکیع بن الجراح۔ جگلی نسبت امام احمد حنبل۔ کما کرتے تھے کہ حفظ۔ اسناد۔ روایت۔ میں بیٹے اونکا ہم کسی کو نہیں دیکھا

عبدالسد بن المبارک جو فن حدیث میں امیر المومنین۔ نسلم کئے گئے ہیں۔ یحییٰ بن زکریا بن ابی زاید۔ جگہ کو علی بن المدینی۔ (استاذ بخاری) منہاے علم کما کرتے تھے۔ یہ لوگ برا نام امام صاحب کے شاگرد نہ تھے بلکہ برسوں انکے دامن فیض میں تعلیم پائی تھی اور اس انتساب پر اونکو فخر و ناز تھا۔ عبدالسد بن المبارک کما کرتے تھے کہ اگر خدا نے ابو حنیفہ و سفیان ثوری۔ سے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں ایک معمولی آدمی ہوتا۔ وکیع۔ اور یحییٰ بن ابی زاید۔ امام صاحب کی صحبت میں اتنی مدت تک رہے تھے کہ صاحب ابی حنیفہ کہلاتے تھے۔ کیا اس رتبہ کے لوگ جو خود حدیث و روایت کے پیشوا اور مقتدا تھے کسی معمولی شخص کے سامنے سر جھکا سکتے تھے؟

ان باتوں کے علاوہ امام ابو حنیفہ۔ کا مجتہد مطلق ہونا ایک ایسا مسلم مسئلہ ہے جس سے بارہ سو برس کی مدت میں شاید ایک ہی شخص نے انکار کیا ہو۔ اجتہاد کی تعریف۔ علمائے حدیث مثلاً۔ ثعوی۔ رافعی۔ علامہ نووی۔ وغیرہ نے ان لفظوں میں کی ہے۔ ”مجتہد وہ شخص ہے

اجتہاد کی شواہد
اور امام ابو حنیفہ
کا مجتہد مطلق
ہونا۔

۱۵۔ ان لوگوں کا تذکرہ اس کتاب کے خاتمہ میں کیفیت تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ تہذیب التہذیب ترجمہ امام ابو حنیفہ

جو قرآن - حدیث - مذاہب سلف - لغت - قیاس - ان پانچ چیزوں میں کافی دستگاہ کہتا ہو یعنی مسائل شرعیہ کے متعلق جس قدر قرآن میں آیتیں ہیں - جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں - جس قدر علم لغت و درکار ہے - سلف کے جواقوال میں - قیاس کے جو طرق میں - قریب کل کے جانتا ہو - اگر انہیں سے کسی میں کمی ہے تو وہ مجتہد نہیں ہے اور اسکو تقلید کرنی چاہیئے۔

اسی بنا پر علامہ بن خلدون - نے فصل علوم الحدیث - میں مجتہدین کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ ”بعض نا انصاف مخالفین کا قول ہے کہ ان مجتہدوں میں سے بعض - فن حدیث میں کم مایہ تھے - اس لئے انکی روایتیں کم ہیں - لیکن یہ خیال غلط ہے - ایک بار کی نسبت یہ گمان نہیں کیا جاسکتا - کیونکہ شریعت - قرآن و حدیث - سے ماخوذ ہے - پس جو شخص حدیث میں کم مایہ ہے اسکو تلاش اور کوشش کرنی چاہیئے تاکہ دین کو اصول صحیحہ سے اندھ کر سکے“ اس کے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ ”فن حدیث میں امام ابو حنیفہ کا کبار مجتہدین میں ہونا اس سے ثابت ہے کہ ان کا مذہب محدثین میں معتبر خیال کیا جاتا ہے اور رداً و قبولاً اس سے بحث کی جاتی ہے“ علامہ موصوف نے اسکا سبب بھی بتایا ہے - کہ امام ابو حنیفہ - کی روایتیں کم کیوں ہیں - ہر خود اسکو مفصل لکھیں گے -

۱۵ عقیدہ ابیہ شاہ ولی اللہ صاحب - بحث حقیقت اجتماع - ۱۵ نمبر ہے - اس میں صیح کے ہوتے ہوئے بعض کوتاہ مینوں نے امام صاحب کی ناواقفیت حدیث پر - ابن خلدون کے ایک منہنی قول سے - اتارا کیا ہے جسکو خود ابن خلدون نے اپنے مقلدوں سے بیان کیا ہے جو ضعیف اور عدم وثوق پر دلالت کرتا ہے - ۱۲

محدثین۔ میں بھی اکثروں نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے جو زمانہ بالبعد کے تمام محدثین کے پیشوا اور امام ہیں۔ تحفاً واحدیت۔ کے حالات میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ ”یہ اون لوگوں کا تذکرہ ہے جو علم نبوی کے حامل ہیں اور جنکے اجتہاد پر توثیق اور تضعیف تصحیح و تزئین۔ میں رجوع کیا جاتا ہے“ علامہ بوصوت تمام کتاب میں اس اصول کو ملحوظ رکھا ہے۔ اور کسی ایسے شخص کا حال نہیں لکھا جو علم حدیث کا بڑا ماہر نہ ہو۔ چنانچہ خارجہ بن زید بن ثابت۔ کا ضمناً ایک موقع پر ذکر آگیا ہے تو لکھتے ہیں کہ ”میں نے اسے کو حفاً واحدیت میں اس لئے ذکر نہیں کیا کہ وہ قلیل الحدیث تھے“ امام ابو حنیفہ۔ کے محدث ہونے کا اس سے زیادہ کیا ثبوت درکار ہے کہ علامہ ذہبی۔ نے اس کتاب میں اس کا ترجمہ لکھا ہے۔ اور اس کو حفاً واحدیت سے شمار کیا ہے۔

حافظ ابوالحسن دمشقی شافعی نے عقود الجمان میں ایک خاص باب باندھا ہے جسکے یہ الفاظ ہیں الباب الثالث والعشرون۔ فی بیان کثرة حدیثہ وکونه من اعیان الحفاظ المحدثین۔ یعنی ”تیسواں باب اس بیان میں کہ وہ (امام ابو حنیفہ) کثیر الحدیث اور اعیان الحفاظ سے تھے“ قاضی ابویوسف صاحب جنکو یحییٰ بن معین۔ صاحب الحدیث کہتے تھے اور علامہ ذہبی۔ نے اس کو حفاً واحدیت میں محسوب کیا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ ”ہم لوگ امام ابو حنیفہ سے مسائل میں بحث کرتے ہوتے تھے جب اس کی رائے قائم ہو جاتی تھی تو میں حلقہ درس سے اٹھ کر کوفہ کے محدثین کے پاس جاتا تھا۔ اور اس سے اس مسئلہ کے متعلق حدیثیں دریافت کر کے امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا“

محدث ذہبی
نے امام ابو حنیفہ
کو حفاً واحدیت
میں محسوب کیا
ہے۔

امام صاحبِ اون حدیثوں میں سے بعض کو قبول کرتے تھے۔ بعض کو فراتے تھے کہ صحیح نہیں۔ میں پوچھتا کہ آپ کو کیونکر معلوم ہوا۔ فرماتے کہ کوفہ میں جو علم ہے۔ میں اس کا عالم ہوں۔

یہ تمام باتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ علم حدیث میں امام ابو حنیفہ کا کیا پایہ تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں نے امام ابو حنیفہ کو امام ابو حنیفہ بنین بنایا۔ اگر وہ حافظ احادیث تھے تو اور لوگ بھی تھے۔ اگر ان کے شیوخ حدیث کئی سو تھے تو بعض آئمہ سلف کے شیوخ کئی کئی ہزار تھے۔ اگر انہوں نے کوفہ و حرمین کی درسگاہوں میں تعلیم پائی تھی تو اور دن نے بھی یہ شرف حاصل کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ۔ کو جس بائیں تمام معصروں میں امتیاز دیا وہ اور چیز ہے جو ان سب باتوں سے بالاتر ہے۔ یعنی احادیث کی تنقید اور بلحاظ ثبوت احکام۔ ان کے مراتب کی تفریق۔ امام ابو حنیفہ کے بعد۔ علم حدیث کو بہت ترقی ہوئی۔ غیر مرتب اور پریشان حدیثیں یکجا کی گئیں۔ صحاح کا التزام کیا گیا۔ اصول حدیث کا مستقل فن قائم ہو گیا۔ جس کے متعلق سیکڑوں بیش بہا کتابیں تصنیف ہوئیں۔ زمانہ اس قدر ترقی کر گیا ہے۔ باریک بینی اور دقت افزینی کی کوئی حد نہیں رہی۔ تجربہ اور دقت نظر نے سیکڑوں نئے نکتے ایجاد کئے۔ لیکن تنقید احادیث اصول و درایت۔ امتیاز مراتب۔ میں امام ابو حنیفہ کی تحقیق کی جو حد ہے آج بھی ترقی کا قدم اس سے آگے نہیں بڑھتا۔

اس اجمال کی تفصیل اور وقت سمجھ میں آسکتی ہے کہ فن حدیث کی آغاز اور طرز ترقی۔

کا اجمالی نقشہ کہینچا جائے۔ جس سے ظاہر ہو کہ روایتوں کا سلسلہ کیونکر پیدا ہوا۔ اور کس کس دور میں او سکی کیا کیا حالتیں بدلیں۔ اسی سے اس بات کا اندازہ ہو سکے گا کہ احادیث کی تنقید میں اجتہاد و رائے کا کس قدر کام ہے اور امام ابو حنیفہ۔ کو اس لحاظ سے اپنے تمام مہمفنون میں کیا خاص امتیاز حاصل ہے۔

اسناد و روایت کا سلسلہ اگرچہ رسول اللہ کے عہد مبارک ہی میں شروع ہو چکا تھا۔ لیکن اس وقت تک جس قدر تمنا نہایت سادہ اور قدرتی صورت میں تھا۔ آغاز نبوت سے تیرہ برس کا زمانہ تو ایسا پُر آشوب زمانہ تھا کہ صحابہ کو اپنی جان کی پُری تھی۔ اسناد و روایت کا کمان موقع تھا۔ اسی ضرورت سے احکام و فرائض بھی کم تھے۔ یعنی نماز کے سوا اور کچھ فرض نہوا تھا۔ کیونکہ اس زحمت میں اور فرائض کی تکلیف۔ تکلیف مالا لایطاق سے کم نہ تھے۔ نمازین بھی مختصر تھیں۔

یعنی ظہر۔ عصر۔ عشاء۔ سب میں صرف دو رکعتیں فرض تھیں۔ جمعہ و عیدین کے روزے سے ماورج نہ تھے۔ سہ ہجری میں یعنی نبوت سے تیرہویں برس روزے فرض ہوئے۔ زکوٰۃ۔

کی نسبت اختلاف ہے علامہ بن الاثیر نے لکھا ہے کہ سلسلہ میں فرض ہوئی۔ حج کا حکم بھی اسی سنہ میں ہوا۔ غرض آغاز نبوت سے ایک مدت تک۔ نماز۔ کے سوا نہ اور احکام صادر ہوئے تھے نہ ان کے متعلق حدیثیں اور روایتیں پیدا ہوئی تھیں۔ صحابہ مسائل و حکام

کے متعلق زیادہ پرس و جو نہیں کرتے تھے۔ خود قرآن میں حکم آچکا تھا۔ لا تسئلوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوءکم۔ عبد اللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ ”میں نے رسول اللہ کے اصحاب سے کسی قوم کو بہتر نہیں دیکھا۔ تمام زمانہ نبوت میں صرف ۱۳ مسئلے رسول اللہ

سلسلہ حدیث
کی مختصر تاریخ

سے پوچھے جو سب قرآن میں مذکور ہیں اور صحابہ سے بھی اسی قسم کے اقوال منقول ہیں۔

جو احکام اور واقعات پیش آتے تھے انہیں ہی روایت کا سلسلہ کم جاری ہوا تھا۔ صحابہ خود رسول اللہ سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ اور واسطہ در روایت کی کم ضرورت پڑتی تھی۔ حدیثوں کی قلم بند کرنے کی اجازت نہ تھی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ لا تكتبوا عنی شیاً الا القرآن ومن کذب عنی شیاً غدا القرآن فلیمحه۔ رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت شروع ہوئی۔ اور ابتداء ہی میں عرب کی بغاوت عام کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس سے فراغ ہو کر روم و ایران کی مہمیں شروع ہو گئیں۔ اور اونکی مختصر خلافت میں حدیثوں کی چندان اشاعت نہ ہو سکی۔ حضرت عمرؓ نے سات برس خلافت کی اور ملک میں نہایت امن و امان رہا۔ لیکن وہ دافنہ حدیثوں کی کثرت کو روکتے ہے۔ علامہ ذہبی نے طبقات افعال میں لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ اس خوف سے کہ حدیث بیان کر نیو الا رسول اللہ کی طرف غلط روایت منسوب نہ کر دے۔ صحابہ کو ہمیشہ حکم دیتے تھے کہ حدیثیں کم بیان کیا کریں، ایک بار انصار کے ایک گروہ کو کوہ ہبیجا۔ چلتے وقت اون سے فرمایا کہ ”تم لوگ کوہ۔ جاہے ہو۔ وہاں ایک قوم سے ملو گے جو بڑی رقت قرآن تلاوت کرتے ہیں۔ وہ تمہاری آمد سن کر مشتاق ہو گئے کہ رسول اللہ کے اصحاب آئے ہیں۔ رسول اللہ کے اصحاب آئے ہیں۔ لیکن جب وہ تمہارے پاس آئیں اور حدیثیں سنیں چاہیں تو زیادہ حدیثیں نہ بیان

حضرت عمر
کثرت روایت
کو روکتے تھے

کرنا۔ اس طرح عراق کو صحابہ جانے لگے تو حضرت عمرؓ نے خود اونکی مشایعت کی۔ اور اون سے پوچھا کہ ”جانتے ہو! میں کیوں تمہارے ساتھ آ رہا ہوں؟“ لوگوں نے کہا تم کو مہم علیہ السلام یعنی ہماری عزت افزائی کے لئے، فرمایا کہ ہاں لیکن ایک اور مقصد ہے۔ وہ یہ کہ جہاں جا رہے ہو وہاں لوگ اکثر قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اون کو حدیثوں میں نہ پہنسا لینا اور رسول اللہ سے کم روایت کرنا، چنانچہ جب یہ لوگ قحطہ پہنچے۔ تو لوگ یہ سن کر کہ صحابہ شریف لائے ہیں زیارت کو آئے۔ اور حدیثوں کی خواہش ظاہر کی۔ ان لوگوں نے اس بنا پر انکار کیا کہ ”حضرت عمرؓ نے منع کیا ہے“ حضرت ابو ہریرہؓ سے ابوسلمہؓ نے پوچھا کہ آپ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ہی اس طرح حدیثیں روایت کیا کرتے تھے۔ بولے کہ ”نہیں در نہ عمرؓ دُورہ مارے“

حضرت عثمانؓ۔ حضرت علیؓ کی مجموعی خلافت میں اکیس برس رہی۔ اس میں احادیث کی زیادہ شاعت ہوئی۔ صحابہ دور دور ہو چکے تھے۔ ضرورتیں بڑھتی جاتی تھیں۔ نئے نئے مسئلے پیش آتے تھے۔ ان اسباب نے حدیث و روایت کے سلسلہ کو بہت وسعت دی۔ حضرت عثمانؓ کے اخیر زمانہ میں بغاوت ہوئی۔ جب کا خاتمہ خلیفہ وقت کی شہادت پر ہوا۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ جماعت اسلام میں فرقہ بن دیاں قائم ہوئیں۔ حضرت علیؓ کی خلافت شروع ہی سے پُر آشوب رہی۔ ان اختلافات اور فتن کے ساتھ وضع احادیث کی ابتدا ہوئی اور اگرچہ کثرت اور انتشار زیادہ تر زمانہ مابعد میں ہوا۔ لیکن خود صحابہ کے عہد میں

اہل بعثت سیکڑون ہزارون حدیثین۔ ایجاد کرنی تھیں۔ مقدمہ صحیح مسلم میں ہے کہ لکھیا
 بشیر عدوی حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آیا اور حدیث بیان کرنی شروع کی۔
 اونہون نے کچھ خیال نہ کیا بشیر نے کہا ابن عباس! میں رسول اللہ سے روایت
 کر رہا ہوں اور تم متوجہ نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ ”ایک زمانہ میں ہمارا یہ حال تھا کہ کسیکو
 قال رسول اللہ کہتے سنتے تھے تو فوراً ہماری نگاہیں اٹھ جاتی تھیں اور کان لگا کر سنتے
 تھے۔ لیکن جب سے لوگوں نے نیک و بد میں تمیز نہیں رکھی ہم صرف ہزارون حدیثون کو
 سنتے ہیں جنکو ہم خود بھی جانتے ہیں۔“

حدیثون کا وضع
 کیا جانا۔

زبانی روایت گزرتی تھی ہزارون میں بھی جعل شروع ہو گیا تھا۔ مسلم نے روایت کی ہے
 کہ ایک دفعہ عبداللہ بن عباس حضرت علیؑ کے ایک فیصلہ کی نقل لے رہے تھے
 بیچ بیچ میں الفاظ چھوڑتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ”واللہ علیؑ نے ہرگز یہ فیصلہ
 نہیں کیا ہوگا۔“ اسی طرح ایک اور دفعہ عبداللہ بن عباس نے حضرت علیؑ کی ایک
 تحریر دیکھی تو تھوڑے سے الفاظ کے سوا باقی سب عبارت مٹا دی۔

لوگوں کو وضع حدیث کی زیادہ جرات اس وجہ سے ہوتی تھی کہ اس وقت تک اسناد و
 روایت کا طریقہ جاری نہیں ہوا تھا۔ جو شخص چاہتا تھا قال رسول اللہ کہہ دیتا تھا۔ اور
 اثبات سند کے مواخذہ سے بری رہتا تھا۔ ترمذی نے کتاب العلل میں امام بن سیرین
 سے روایت کی ہے کہ ”پہلے زمانہ میں لوگ اسناد نہیں پوچھا کرتے تھے۔ جب فتنہ
 پیدا ہوا تو اسناد کی پوچھ گچھ ہوئی۔ تاکہ اہل سنت کی حدیثیں لیجائیں اور اہل بدعت کی ترک

وضع حدیث اور
 روایت میں
 بے اعتنائی
 کے اسباب

کیجا میں یہ لیکن حدیث کی بے اعتباری اہل بدعت پر موقوف نہ تھی۔ اسلئے یہ احتیاط
چندان مفید نہ ہوئی۔ اور غلطیوں کا سلسلہ بڑبڑا رہا۔

بنو امیہ کا دور شروع ہوا اور بڑے زور و شور سے حدیث کے ترویج پائی صحابہ کی
تعداد جب قدر کم ہوتی جاتی تھی۔ اسقدر۔ اونکی قدر اونکی طرف التفات بڑھتا جاتا تھا۔ تمدن
میں بہت کچھ ترقی ہو گئی تھی۔ نئی نئی قومیں مسلمان ہوتی جاتی تھیں۔ ان نو مسلموں کو ادھر تو اسلام کا
نیانیا جوش تھا۔ ادھر۔ قوم فاتح کے مجمع میں عبادت و اثر پیدا کرنیکی اس سے بڑا کھڑی نہیں نہ تھی۔
ان باتوں نے اونکو معلومات مذہبی کا اس قدر شایق بنا دیا تھا کہ خود عرب۔ اونکی ہمسری کا دعویٰ
نہیں کر سکتے تھے۔ غرض تمام ممالک اسلامیہ میں گھر گھر حدیث و روایت کے چرچے پھیل گئے
اور سیکڑوں ہزاروں درسگاہیں قائم ہو گئیں۔

لیکن جب قدر اشاعت کو وسعت حاصل ہوتی جاتی تھی۔ اعتماد اور صحت کا سمیاع کم ہوتا جاتا تھا
ارباب روایت کا دائرہ اسقدر وسیع تھا کہ اوسمیں مختلف خیال۔ مختلف عادات۔ مختلف عقائد
مختلف قوم کے لوگ شامل تھے۔ اہل بدعت جا بجا پھیل گئے تھے۔ اور اپنے مسائل کی ترویج
میں مصروف تھے۔ سب سے زیادہ یہ کہ پوری ایک صدی گزر جانے پر بھی کتابت کا طریقہ مروج
نہیں ہوا تھا۔ ان اسباب سے روایتوں میں اسقدر بے احتیاطیاں ہوئیں کہ موضوعات
اور اغالیط۔ کا ایک دفتر بے پایاں طیار ہو گیا۔ یہاں تک کہ امام بخاری۔ نے اپنے زمانہ
میں صحیح حدیثوں کو جمع کرنا چاہا تو کئی لاکھ میں سے انتخاب کر کے جامع صحیح لکھی جس میں کل
۴۳۹۷ حدیثیں ہیں۔ اوسمیں بھی اگر مکررات محال ڈالی جائیں تو صرف ۲۷۹۱ حدیثیں باقی

رہتی ہیں۔

زناؤں نے

چودہ ہزار

حدیثیں وضع

کیں۔

ایک شخص نے

جاہرا بیٹھا

اصح کہیں۔

سیکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں حدیثیں دانستہ لوگوں نے وضع کر لیں۔ حماد بن نیر کا بیان ہے کہ چودہ ہزار حدیثیں صرف ایک فرقہ زنادقہ نے وضع کر لیں۔ عبد الکریم وضع نے خود تسلیم کیا تھا کہ چار ہزار حدیثیں اسکی موضوعات سے ہیں۔ بہت سی ثقات اور پارسا تھے جو نیک نیتی سے فضائل اور ترغیب میں حدیثیں وضع کرتے تھے حافظ زین الدین عراقی۔ لکھتے ہیں کہ ان حدیثوں نے بہت ضرر پہنچایا کیونکہ ان ضعیفین کی تشنہ اور توجہ وزہد کی وجہ سے یہ حدیثیں اکثر مقبول ہو گئیں اور رواج پا گئیں۔

وضع کے بعد مسابلات۔ غلط فہمیان۔ بے احتیاطیوں کا درجہ تھا۔ جنکی وجہ سے ہزاروں اقوال رسول اللہ کی طرف سے قصہ منسوب ہو گئے بعض محدثین۔ کا قاعدہ تھا کہ حدیث کے ساتھ۔ حدیث کی تفسیر بھی بیان کرتے جاتے تھے اور اکثر حروف تفسیر حذف کر دیتے تھے۔ جس سے سامعین کو دھوکا ہوتا تھا اور وہ انکے تفسیری جملوں کو بھی حدیث مرفوع سمجھ لیتے تھے۔ تعجب یہ ہے کہ اس قسم کے مسامحات بڑے بڑے ائمہ فن سے صادر ہوئے۔ امام زہری۔ جو امام مالک کے استاد۔ اور حدیث کے ایک بڑے رکن تھے۔ انکی نسبت علامہ سخاوی۔ لکھتے ہیں وکذا کان الزہری یفسر الحدیث کثیرا ورجعا سقط اداة التفسیر۔ یعنی اسی طرح۔ زہری۔ اکثر حدیث کی تفسیر کرتے تھے اور حروف جن سے اس عبارت کا تفسیر ہونا ظاہر ہو۔ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ”وکیع۔ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اکثر

حدیث کے بیچ بیچ میں ”یعنی“ لکھ کر مطلب بیان کرتے جاتے۔ اور اکثر ”یعنی“ کا لفظ چھوڑ دیتے تھے جس سے سامعین کو اشتباہ ہوتا تھا کہ تب رجال و اصول حدیث میں اس قسم کی اور بہت مثالیں ملتی ہیں۔

بڑی آفت تدلیس کی تھی جبکہ ارتکاب بڑے بڑے ایمہ فن کرتے تھے۔ اس تدلیس نے اسناد کے اتصال کو بالکل مشتبہ کر دیا تھا۔ انکے سوا اور بہت سی بے احتیاطیاں تھیں جنکی تفصیل اصول حدیث کی کتابوں میں مل سکتی ہے۔

غرض امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں احادیث کا جو دستر تیار ہو چکا تھا۔ ہزاروں موضوعات اغالیط۔ ضعات۔ مدرجات۔ سے بھرا ہوا تھا۔ اوسوقت امام بخاری۔ مسلم تھے۔ جو صحیح حدیثوں کے انتخاب کی کوشش کرتے۔ امام ابو حنیفہ۔ گو یہاں فقہ کی وجہ سے اس طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ تاہم انہوں نے روایتوں کی تنقید کی بنیاد ڈالی۔ اور انکے اصول و ضوابط قرار دئے اور انکے اصول تنقید نہایت سخت خیال کئے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ محدثین نے انکو مسترد فی الروایۃ کا لقب دیا ہے۔ تمام اور محدثین کی نسبت امام صاحب کی فیل الروایۃ ہو چکی ایک یہ بھی وجہ ہے بلکہ تمام اور وجوہ کی بہ نسبت یہ زیادہ قوی سبب ہے۔ علامہ بن خلدون لکھتے ہیں۔ والامام ابو حنیفۃ انما قلت روایتہ لما شدد فی شرط الروایۃ والفتح یعنی ”ابو حنیفہ کی روایتیں اسلئے کم ہیں کہ انہوں نے روایت اور تحمل کی شرط میں سختی کی۔“ حدیث۔ کے متعلق پہلا اجمالی خیال جو امام صاحب کے دل میں پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ بہت کم حدیثیں میں جو صحیح ہیں۔ یا یہ کہ بہت کم حدیثیں ہیں جنکی صحت کا کافی ثبوت موجود ہے۔

امام صاحب کا
قبول انکا بہت کم
مندیہ صحیح ہیں

یہ صدا۔ اگرچہ جدت کی وجہ سے کسی قدر نامالوس صدا تھی اور اسی وجہ سے بعض بعض ارباب حدیث نے نہایت سخت مخالفت کی۔ لیکن امام صاحب اس خیال پر مجبور بلکہ معذور تھے۔ انہوں نے یہ اسے مقلدانہ نہیں قائم کی تھی۔ وہ اپنے زمانہ کے اکثر مشہور شیوخ سے ملے تھے۔ اور ان کے سرایہ حدیث سے متمتع ہوئے تھے۔ حریم کی بڑی بڑی درگاہوں میں برسوں تعلیم پائی تھی۔ کوفہ بصرہ۔ حریم۔ مین ارباب روایت کا جو گروہ موجود تھا برسوں کے تجربہ سے ان کے ذاتی اوصاف۔ اخلاق و عادات۔ پر اطلاع حاصل کی تھی۔ غرض اس مسئلہ کے متعلق اثباتاً یا نفیاً مجتہدانہ اسے قائم کرنے کے لئے جو شرطیں درکار تھیں۔ سب اونہیں موجود تھیں۔

اس خیال کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ یہ مسئلہ کسی بھی پیرایہ میں ان کے خاندان تعلیم میں وراثتاً چلا آتا تھا۔ حدیث و فقہ میں ان کے خاندان تعلیم کے مورث اولیٰ عبداللہ بن مسعود مہین اور مذہب حنفی کی بنیاد زیادہ تر انہیں کی روایات و استنباطات پر ہے۔ عبداللہ بن مسعود اگرچہ بہت بڑے محدث تھے۔ لیکن اور محدثین صحابہ کی نسبت قلیل الروایۃ تھے جسکی وجہ یہ تھی کہ وہ مشہور اور محتاط تھے۔ علامہ ذہبی۔ ان کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ کان مہم تلخیصی فی بلادہ ویشدد فی الروایۃ۔ وکان یقتل من الروایۃ للحدیث۔ یعنی عبداللہ بن مسعود اور میں تلخیصی اور روایت میں تشدد کرتے تھے۔ اور حدیث کی روایت کم کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی۔ جو عبداللہ بن مسعود۔ کے بیک واسطہ شاگرد اور امام ابو حنیفہ کے بیک واسطہ استاد تھے۔ ان کا بھی یہی مذہب تھا اور اسی وجہ سے وہ میر فی الحدیث کہلاتے تھے۔

اس خیال کا ایک
بڑا سبب۔

امام ابو حنیفہ نے گواہی دے کر کہ ہوں میں تعلیم پائی تھی لیکن انکی معلومات اور خیالات کا اصلی مرکز یہی خاندان تھا۔ یہی خاندانی اثر تھا جس نے انکے دل میں یہ خیال پیدا کیا۔ اور انکو انکے ذاتی تجربہ اور وقتِ نظر نے اور یہی قوت دی۔

امام صاحب کے اس خیال نے اگرچہ قبولِ عام کی سند حاصل نہیں کی تاہم وہ بالکل بے اثر نہیں رہا۔ امام مالک و امام شافعی۔ جو اجتہاد میں امام ابو حنیفہ سے متاخر ہیں انکے اصول اجتہاد میں اس خیال کا صاف پرتو پایا جاتا ہے۔ امام مالک نے روایت کے متعلق جو قیہ اور شرطیں لگائی ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے شرائط کے قریب قریب ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مشدوین فی الروایۃ میں۔ امام ابو حنیفہ و امام مالک کا نام ساتھ ساتھ لیا جاتا ہے ابن الصلاح۔ مقدمہ میں لکھتے ہیں۔ ومن ذہاب الشدید مذهب من قال

امام مالک
امام ابو حنیفہ کی
شرائط روایت
قریب قریب
تھا۔

لا حجة الا فيما رواه الراوى من حفظه وتذكره وذلك مروي عن مالك والحنيفة
یعنی ”مشدوین کا یہ مذہب ہے کہ صرف وہ حدیث قابلِ حجت ہے جسکو راوی نے اپنی حفظ سے یاد رکھا ہو اور یہ قول مالک و ابو حنیفہ سے منقول ہے“ محدثین نے لکھا ہے کہ امام مالک نے اول جب موطا رکھی تو ان میں دس ہزار حدیثیں تھیں۔ پھر امام مالک زیادہ تحقیق کرتے گئے تو یہ تعداد کم ہوئی گئی۔ یہاں تک کہ چھ سات سو رہ گئی۔ امام شافعی نے صافی لفظوں میں امام ابو حنیفہ کے خیالات ظاہر کئے ہیں۔ امام بیہقی نے روایت کی ہے کہ ایک دن ہر امر قرظی نے امام شافعی سے کہا کہ آپ وہ حدیثیں لکھوائے جو رسول اللہ سے ثابت ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ”ارباب معرفت کے نزدیک صحیح حدیثیں کم ہیں۔ کیونکہ ابو بکر صدیق

امام شافعی کا
قول تھا کہ صحیح
حدیثیں ست کم
ہیں

نے جو حدیثیں رسول اللہ سے روایت کیں ان کی تعداد سترہ سے زیادہ نہیں ہے۔
عمر بن الخطابؓ۔ باوجود اسکے کہ رسول اللہ کے بعد مدت تک زندہ رہے ان کی روایت سے
بچاس حدیثیں بھی ثابت نہیں۔ حضرت عثمانؓ کا بھی یہی حال ہے۔ حضرت علیؓ اگرچہ
لوگوں کو حدیث سیکھنے کی ترغیب دلاتے تھے۔ لیکن ان سے بھی کم حدیثیں مروی ہیں کیونکہ
وہ مطمئن نہیں ہے۔ ان سے جو حدیثیں مروی ہیں اکثر حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے
عہد خلافت کی ہیں۔ ان لوگوں کے سوا اور صحابہ سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں لیکن اہل معرفت
کے نزدیک وہ تمام روایتیں صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔

ان باتوں سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہؒ معتزلیوں کی طرح احادیث کے منکر
تھے یا صرف دس میں حدیثوں کو تسلیم کرتے تھے۔ ان کے شاگردوں نے خود ان سے
سیکھ کر دس حدیثیں روایت کی ہیں۔ موطا امام محمدؒ کتاب الاثمار۔ کتاب الحج۔ جو عام
طور پر متداول ہیں۔ ان میں بھی امام صاحبؒ بیسیوں حدیثیں مروی ہیں۔ البتہ اور
محدثین کی نسبت ان کی احادیث مسلم کی تعداد کم ہے اور۔ ان کی وجہ وہی شرط روایت
کی سختی ہے۔ امام صاحبؒ نے روایت کے متعلق جو شرطیں اختیار کیں کچھ تو وہی ہیں جو
اور محدثین کے نزدیک مسلم ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جنہیں وہ منفرد ہیں یا صرف امام مالکؒ اور
بعض اور مجتہدین ان کے ہمزبان ہیں۔

ان میں سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ ”صرف وہ حدیث حجت ہو جو ہادی نے اپنے

امام صاحبؒ
روایت کے
لئے کیا شرطیں
قرہ کیں۔

کانون سننا ہوا اور روایات کے وقت تک یاد رکھا ہو، یہ قاعدہ بطاہر نہایت صاف ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا لیکن اسکی تفریعین نہایت وسیع اثر رکھتی ہیں اور عام محدثین کو ان سے اتفاق نہیں ہے۔ محدثین کے نزدیک ان پابندیوں سے روایت کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے اور اس سے ہر کو بھی انکار نہیں۔ لیکن اسکا فیصلہ ناظرین خود کر سکتے ہیں کہ احتیاط مقدم ہے۔ یا روایت کی وسعت۔ ہر بعض تفریعات کو کس قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جس سے ظاہر ہو گا کہ امام ابو حنیفہ۔ کو کس خیال نے اس قسم کی سختیوں پر مجبور کیا تھا۔

اکثر شیوخ کا حلقہ درس نہایت وسیع ہوتا تھا یہاں تک کہ ایک ایک مجلس میں دس دس ہزار سامعین جمع ہوتے تھے۔ اسوقت متعدد مستملیٰ یعنی نایب۔ جا بجا بٹھائے جاتے تھے کہ شیخ کے الفاظ کو دور والوں تک پہنچائیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے جنکے کانون میں شیخ کا ایک لفظ بھی نہیں پہنچتا تھا وہ صرف مستملیٰ کے الفاظ سنکر حدیث روایت کرتے تھے۔ اب بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ جس شخص نے صرف مستملیٰ سے سنا وہ اصل شیخ کی نسبت حد تک کھ سکتا ہے یا نہیں۔ اکثر ارباب روایت کا مذہب ہے کہ کہہ سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ۔ اسکے خلاف ہیں۔ ائمہ محدثین میں سے حافظ ابو نعیم فضل بن دکین۔ زاید بن قدامہ۔ امام صاحب کے ہم زبان ہیں۔ حافظ بن کثیر نے لکھا ہے کہ مقتضا عقل سی (امام ابو حنیفہ کا) مذہب ہے لیکن عام مذہب میں آسانی ہے۔

امام ابو حنیفہ۔ کہ اس احتیاط پر جس چیز نے مجبور کیا تھا وہ یہ تھی کہ اونکے زمانہ تک روایت بالمعنی کا طریقہ نہایت عام تھا اور بہت کم لوگ تھے جو الفاظ حدیث کی پابندی کرتے تھے۔ اسلئے روایات میں تغیر و تبدل کا احتمال ہر واسطہ میں بڑھتا جاتا تھا۔ کم از کم یہ کہ ہر روایت پہلے واسطہ میں جس قدر قوی ہوتی تھی وہاں سے واسطہ میں اس کا وہ پایہ نہیں قائم رہ سکتا تھا جسے مستحکم کے مقرر کرنے کا طریقہ قائم رکھنا ضرور تھا کیونکہ اکثر موقعوں پر بغیر مستحکم کے کام نہیں چل سکتا تھا۔ لیکن نا انصافی تھی کہ جس شخص نے بلا واسطہ شیخ سے سنا ہوا اور جس نے مستحکم سے روایت کی ہو دونوں کا ایک درجہ قرار دیا جائے۔ مستحکم کبھی بھی نہایت نفل اور بے سمجھ ہوتے تھے۔ اسلئے غلطیوں کا احتمال اور بھی قوی ہو جاتا تھا۔

انہی نادیدہ شواہد
مضمون کی وقعت

اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ غیر محتاط طریقہ یہ تھا کہ اخبارنا و حدیثنا کو بعض بعض محدثین نہایت عام معنوں میں استعمال کرتے تھے۔ امام حسن بصری۔ نے متعدد روایتوں میں کہا ہے حدیثنا ابو ہریرہ۔ حالانکہ ابو ہریرہ۔ سے وہ کبھی نہیں ملے تھے۔ انہوں نے اسکی یہ تاویل کی تھی کہ ابو ہریرہ۔ نے جب وہ حدیث بیان کی تھی تو اس شہر میں وہ موجود تھے۔ اسی طرح اور شیوخ۔ صحابہ کی نسبت حدیثنا کا لفظ استعمال کرتے تھے اور معنی یہ لیتے تھے کہ اونکے شہر والوں نے اون شیوخ سے سنا تھا۔ محدث بزار۔ نے لکھا ہے کہ حسن بصری۔ نے اون لوگوں سے روایت کی ہے جن سے وہ کبھی نہیں ملے۔ اور تاویل یہ کرتے تھے کہ اونکی قوم نے وہ حدیث اون لوگوں سے سنی تھی یہ امر علاوہ اسکے کہ ایک قسم کی

غلط بیانی تھی حدیث کی اسناد کو مشتبہ کر دیتا تھا۔ کیونکہ راوی نے جب خود شیخ سے حدیث نہیں سنی تو بیچ میں کوئی واسطہ ہوگا اور چونکہ راوی نے اسکا نام نہیں بتایا اسلئے اس کے ثقہ وغیرہ ثقہ ہونے کا حال نہیں معلوم ہو سکتا۔ حسن ظن پر مدار گیا کہ ایسے شخص نے جس سے سنا ہوگا وہ ضرور قابل استناد ہوگا۔ امام ابو حنیفہ نے اس طریقہ کو ناجائز قرار دیا۔ اور ان کے بعد اور ایسے حدیث نے بھی ان کی متابعت کی۔

ارباب روایت کا ایک یہ طریقہ تھا کہ جب کسی شیخ سے کچھ حدیثیں سنیں اور قلمبند کر لیں تو ان اجزاء سے روایت کرنی ہمیشہ جائز سمجھتے تھے۔ اسکو اسقدر وسعت دیکھئی کہ گو۔ راوی کو اون حدیثوں کے الفاظ و معانی کچھ یاد نہ ہے ہوں تاہم اس بنا پر کہ اجزاء اس کے پاس موجود ہیں ان کی روایت کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس طریقہ کو قائم رکھا لیکن یہ قید لگائی کہ حدیث کے الفاظ و مطالب محفوظ ہونے چاہئیں ورنہ روایت جائز نہیں۔

اجزاء سے

روایت

یہ مسئلہ بھی اگرچہ عام طور پر نہیں تسلیم کیا گیا تاہم جیسا کہ محدث سنی و شیعی نے تصریح کی ہے امام مالک اور بعض ائمہ فہن نے اس کی موافقت کی۔ امام بخاری و مسلم وغیرہ کے زمانہ میں اس قید کی چند ان ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ اس وقت روایت باللفظ کا عام رواج ہو چکا تھا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے عہد تک حدیثیں زیادہ تر بالمعنی روایت کی جاتی تھیں۔ اسلئے اگر راوی کو الفاظ حدیث۔ موقع حدیث۔ شان نزول۔ وغیرہ یاد نہیں ہوتے تھے تو روایت کا بعینہ ادا کرنا قریباً ناممکن ہوتا تھا۔ اسی ضرورت سے امام ابو حنیفہ نے اس طریقہ کو محدود کر دیا۔ اور انصاف یہ ہے کہ ایسا کرنا ضروری تھا۔

سب سے زیادہ متمم بالشان اور قابل بحث مسئلہ یہ ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے یا نہیں۔ یا یہ کہ ایسی روایت قطعاً قابل حجت ہے یا نہیں۔ یہ مسئلہ ہمیشہ مختلف فیہ رہا ہے اور اب بھی ہے۔ امام شافعی نے روایت کی ہے کہ "بعض تابعین نے ایک حدیث متعدد صحابہ سے سنی جسکو سب نے مختلف نفظون میں بیان کیا لیکن مطلب ایک تھا۔ انہوں نے کسی صحابی سے یہ حقیقت بیان کی۔ صحابی نے جواب دیا کہ جب معنی مختلف نہیں تو کچھ مضائقہ نہیں" اگرچہ امام شافعی نے تابعی کا نام نہ بتایا جس سے روایت کی قوت اور ضعف کا اندازہ ہو سکتا۔ تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ بعض صحابہ روایت بالمعنی جائز سمجھتے تھے اور اوپر عمل کرتے تھے۔ بخلاف اسکے بعض صحابہ مثلاً عبداللہ بن مسعود کو روایت باللفظ پر اصرار تھا۔ علامہ ذہبیؒ تذکرۃ الحفاظ میں اونکے حالات کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ "وہ روایت میں سختی کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو زجر کرتے تھے الفاظ کے ضبط میں بے پروائی نہ کریں" عبداللہ بن مسعود جب کبھی بالمعنی روایت کرتے تھے تو ساتھ ہی یہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ او مثله او نحوہ او شبیه به۔ اما قد و ذلک۔ و اما دون ذلک و اما قدیم بذلک۔ یعنی رسول اللہ نے اس طرح فرمایا تھا یا اسکے مثل یا اسکے مشابہ یا اس سے کچھ زیادہ یا کم یا اسکے قریب فرمایا تھا۔ ابوالدرداء کا بھی یہی حال تھا وہ حدیث بیان کر کے کہا کرتے تھے ہذا دحوہذا او شکله۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو لوگوں کو روایت حدیث سے منع کیا کرتے تھے انکا بھی غالباً یہی مشا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ الفاظ کم یا درہ سکتے ہیں اور معنی

روایت بالمعنی

روایت بالمعنی
میں صحابہ کی
احتیاط۔

فتح المینٹ۔

کی عام اجازت میں تغیر و تبدل کا احتمال ٹر رہتا جاتا ہے۔

صحابہ کے دور کے بعد ہی یہ مسئلہ مکیہ نہوا۔ تابعین کے دور گزر رہے تھے اور خود امام ابو حنیفہ کے استاد الاوستا روایت بالمعنی کے قایل تھے۔ آگے چل کر تو گویا اسپر اتفاق عام ہو گیا کہ روایت بالمعنی جائز ہے۔ چنانچہ اصول حدیث کی کتابوں میں جمہور کا یہی مذہب بیان کیا جاتا ہے۔

مجتہدین میں سے امام مالک اسکے خلاف ہیں۔ محدثین کا ایک گروہ جن میں امام مسلم۔ قاسم بن محمد۔ محمد بن سیرین۔ رجاء بن حیوۃ۔ ابو زرعۃ۔ سالم بن ابی الجعد۔ عبد الملک بن عمر۔ داخل ہیں۔ روایت باللفظ پر عمل کرتا تھا۔ لیکن عام محدثین جواز ہی کے قایل ہیں اور حقیقت ایک ایسا فرقہ جبکہ عام میلان ہر حالت میں کثرت روایت کی طرف ہو۔ جواز ہی کا قایل ہو سکتا تھا۔

اس میں شبہ نہیں کہ اکثر تابعین اور صحابہ نے بالمعنی حدیثیں روایت کیں۔ اور اگر شروع سے یہ قید لگائی جائے تو روایت کا دائرہ اس قدر تنگ ہو جاتا ہے کہ مسائل و احکام کے لئے کچھ باقی نہیں رہتا۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ روایت بالمعنی میں اصل روایت کا اصلی حالت پر قائم رکھنا اس قدر مشکل ہے کہ قریباً ناممکن ہے۔ زبان کے نکتہ شناس جانتے ہیں کہ مراد الفاظ بھی یکساں اثر نہیں رکھتے اور معنی کی حیثیتوں میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مجوزین نے مراد وغیرہ کی قید بھی نہیں رکھی۔ اور اداسے مطلب کو نہایت عام وسعت دی ہے۔ صحابہ سے زیادہ کوئی شخص رسول اللہ کے الفاظ و مطالب کا اندازہ دان نہیں ہو سکتا تھا۔ اول تو وہ زبان دان اور زبان کے

حاکم تھے۔ اسکے ساتھ شرفِ صحبت کی وجہ سے رسول اللہ کی طرزِ ادب و اطاعت لگتگی۔ اندازِ کلام۔
فحوائسِ سخن۔ سے خوب واقف تھے۔ تاہم کتبِ حدیث میں اسکی متعدد نظریں ملتی ہیں کہ
خود صحابہ سے اداے مطلب میں کمی یا زیادتی ہو گئی۔

ابن ماجہ۔ میں روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے آنحضرتؐ کی روایت کی ان المیت
یعذب ببكاء الحی اذا قالوا و اعضداہ و اکاسباہ و اناصلاہ و لجللاہ یعنی ”جب مردہ
پر یہ الفاظ لکھ کر دیا جاتا ہے تو اوسکو عذاب دیا جاتا ہے“ کسی نے حضرت عائشہؓ سے کہا
کہ۔ ابن عمر۔ یہ حدیث بیان کرتے تھے۔ حضرت عائشہؓ نے کہا میں یہ نہیں کہتی کہ ابن عمر
جھوٹ کہتے ہیں لیکن اونکو سو ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی عورت مر گئی۔ اوسکے گھر والے
اوسپر روتے تھے۔ آنحضرتؐ نے سنا تو فرمایا کہ ”اوسکے گھر والے رو رہے ہیں اوسپر
قبر میں عذاب ہو رہا ہے“ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے قرآن کی آیات
پڑھی و لا تنزدوا نہرقہ و نہ تلحزی جس سے اس بات پر استدلال کیا کہ ایک شخص کے فعل کا
دوسرا شخص ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ گھر والے روتے ہیں تو اوسکا قصور ہے مردے نے کیا
گناہ کیا ہے کہ اوسپر عذاب کیا جاوے۔ دیکھو اس حدیث میں رسول اللہؐ نے یہودی عورت
کا معذب ہونا بطور ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ راوی نے رونے کو اوسکا سبب قرار دیا اور حدیث
کے یہ الفاظ بیان کیے کہ ان المیت یعذب ببكاء الحی۔ یعنی مردہ کو۔ زندون کے روئگی
وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔

اسی طرح غزوہ بدر کے واقعہ میں عام روایت یہ ہے کہ رسول اللہؐ نے قلیب پر کھڑے

صحابہ سے۔
اداے مطلب
میں کمی یا زیادتی
ہو گئی اوسکی
شائیں۔

ہو کر فرمایا اھل وجد تعما فغل ربکہم حقاً۔ لوگوں نے عرض کی کہ آپ مردوں سے خطاب فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ”جو بیٹے کہا ان لوگوں نے سن لیا۔“ لیکن یہ واقعہ حضرت عائشہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا بلکہ یہ الفاظ کہ تھے لقد علموا ان ما دعوتهم حق یعنی ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ جس چیز کی میں نے دعوت کی تھی۔ وہ حق ہے دیکھو ان دونوں جملوں کے مفہوم میں کس قدر فرق ہے اور اس سے سماع ہوتی کے مسئلہ پر کیسا مختلف اثر پڑتا ہے۔

غرض جب صحابہ سے اس قسم کے سماعت واقع ہوتے تھے تو دوسرے ائمہ کے دور کا کیا ذکر ہے۔ لطف یہ ہے کہ جو لوگ روایت بالمعنی کے قابل ہیں انہوں نے چند الفاظ مثلاً آجائے ہیں کہ انکو دو کے لفظوں میں اس طرح ادا کر سکتے ہیں اور معنی میں مطلق فرق نہیں پیدا ہوگا۔ حالانکہ غور سے دیکھئے تو ان لفظوں کے اثر میں صاف تفاوت نظر آتا ہے۔ محدث سخاوی لکھتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے۔ اقتلوا الاسودین الحیة والہقرب۔ اب بجائے اسکے یہ کہہ سکتے ہیں کہ امر بقتلہما محدث سخاوی کے نزدیک اس مثال میں الفاظ کے اختلاف نے معنی میں کچھ فرق نہیں پیدا کیا۔ حالانکہ اقتلوا اور امر بالقتل۔ میں صیح تفاوت ہے۔ اقتلوا۔ اگرچہ امر کا صیغہ ہے لیکن اس میں وہ تخفیف اور تاکید نہیں ہے جو امر میں ہے۔

امام ابو حنیفہ۔ نے ان مشکلات کا اندازہ کر کے نہایت معتدل طریقہ اختیار کیا۔ جو حدیثیں

اوپر کے زمانہ سے پہلے بالمعنی روایت ہو چکی تھیں اور محدثین میں شایع تھیں اونکے قبول سے
تو چارہ نہ تھا ورنہ روایت کا تمام دفتر بیکار ہو جاتا۔ اسلئے امام صاحب نے اون حدیثوں کو
قبول کیا۔ لیکن یہ قید لگائی کہ ”روایت حدیث فقیہ ہوں۔ یعنی الفاظ کے اثر اور مطالب کی تعبیر
سے واقف ہوں“ تعین مطالب کا احتمال اب بھی باقی رہتا ہے۔ لیکن احادیث کا مدار جیسا
کہ محدثین نے تصریح کر دی ہے (ظن غالب پر ہے۔ اسلئے جب تک کوئی مخالف دلیل
موجود نہ ہو روایت بالمعنی قابل عمل ہوگی۔ امام صاحب۔ نے اون احادیث کو بھی قبول کیا
جنکے رواۃ ثقہ ہوں اور فقیہ نہ ہوں۔ لیکن اونکا درجہ پہلے کی نسبت کم قرار دیا اور انہیں اصول
درایت کی زیادہ ضرورت سمجھی۔ امام صاحب کے ان اصول سے اور ایہ نے بھی اتفاق کیا۔
الغیۃ احمدیث میں ہے کہ ”جو شخص مدلول الفاظ کو اچھی طرح نہیں سمجھتا او سکودایت باللفظ
ضروری ہے۔ البتہ جو شخص مطالب کا اندازہ دان ہے او کی نسبت اختلاف ہے۔ کثرت را
اسطرف ہے کہ وہ الفاظ کا پابند نہیں“ لیکن امام ابو حنیفہ۔ نے اس اجازت کو صحابہ
اور تابعین تک محدود کر دیا اور لوگوں کے لئے روایت بالالفاظ کی قید لگائی۔ اور امام
طحاوی۔ نے بسند متصل اون سے روایت کی ہے کہ صرف وہ حدیث روایت کرنی چاہئے
جو روایت کر نیکی وقت اوسط طرح یاد ہو جس طرح سننے کے وقت یاد تھی۔ ملا علی قاری۔
اس روایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں اسکا حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ روایت بالمعنی
کو جاز نہیں رکھتے تھے۔“

روایت بعض
کے متعلق امام
ابو حنیفہ کے
اصول۔

اس پابندی میں اگرچہ امام مالک اور بعض محدثین نے امام ابو حنیفہ سے اتفاق کیا
فتح المغیث میں ہے۔ وقیل لا تجوز له الروایۃ بالمعنی مطلقاً قالہ طایفۃ من المحدثین
والفقہاء والاصولین من الشافعیۃ وغیرہم۔ قال القطبی وهو الصحیح من مذہب
مالکؒ۔ لیکن عام ارباب روایت اس سختی کے کیونکر پابند ہو سکتے تھے۔ چنانچہ ایک
بڑے فرقہ نے مخالفت کی اور امام صاحب کو مشدد فی الروایۃ ٹھہرایا۔ تاہم انصاف یہ ہے
کہ جو اصول امام صاحب نے اختیار کیا وہ ضروری اور نہایت ضروری تھا۔ خود حدیث میں
آیا ہے کہ نضالہ امرأ سمع مناشئاً فبلغہ لما سمعہ۔ یعنی ”رسول اللہؐ نے فرمایا کہ خدا
اوس شخص کو شاداب کرے جسے ہم سے کچھ سنا اور اوس کو اوس طرح پہنچایا جیسا کہ ہم سے
سنا تھا۔ اس سے زیادہ اسباب میں کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے، صحابہ میں سے جو
لوگ روایت باللفظ کو غیر ضروری سمجھتے تھے ممکن ہے کہ یہ حدیث اونکو پہنچی ہو چنانچہ جن صحابہ کی نسبت
ثابت ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو سنا تھا۔ مثلاً عبد اللہ بن مسعود۔ جو اس حدیث کے
راوی ہیں۔ وہ الفاظ کے پابند تھے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں یہ حدیث عام ہو چکی تھی۔
اسلئے اونکو اوسکی تعمیل میں کیا عذر ہو سکتا تھا۔

فن حدیث میں سب سے بڑا کام امام ابو حنیفہ نے یہ کیا کہ درایت کے اصول قائم کئے اور
اونکو احادیث کی تحقیق و تنقید میں برتا۔ فن حدیث کی ایک شاخ یعنی روایت پر ہمارے علما

اصول درایت

۱۵ یعنی لگایا ہے کہ روایت بالمعنی مطلقاً جائز نہیں۔ محدثین و فقہاء و اصولین شافعیہ کا ایک گروہ ای
قول کا قائل ہے اور قطبی نے کہا ہے کہ امام مالک کا صحیح مذہب یہی ہے۔ ۱۲

نے جس قدر توجہ کی اوسکی کوئی نظیر دنیا کی گذشتہ اور موجودہ تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ لیکن یہ افسوس ہے کہ اصولِ درایت کے ساتھ چند ان اعتنائیں کیا گیا۔ حافظ بن حجر کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فن میں بعض تصنیفیں لکھی گئیں۔ لیکن وہ اس قدر کم اور غیر متعارف ہیں کہ گویا نہیں ہیں۔ اصولِ حدیث۔ ایک مستقل فن بن گیا ہے اور بڑی بڑی کتابیں جو اس فن میں لکھی گئیں عموماً مستند اول ہیں۔ لیکن ان سے اصولِ درایت کے متعلق بہت کم واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ یہی اصول۔ فنِ حدیث کے نہایت ضروری اجزاء ہیں۔ یہ عزتِ صرفِ امام ابو حنیفہ۔ کو حاصل ہے کہ جب اس فن کا نام و نشان بھی نہ تھا اوسوقت اونکی نگاہ ان باریک نکاتوں پر پہونچی۔ بے شبہ صحابہ کی تاریخ میں جس تہ جتہ اصولِ درایت کے آثار نظر آتے ہیں اور درحقیقت وہی امام ابو حنیفہ۔ کے لئے دلیلِ راہ بنے۔ لیکن وہ باتیں عام مسائل۔ کے ہجوم میں ایسی کم اور نا پید تھیں۔ کہ ان پر عام لوگوں کی نگاہ نہیں پڑ سکتی تھی۔

روایات کی صحت و عدم صحت کا مدار ہمیشہ راویوں کے اعتبار و عدم اعتبار پر نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ کی روایت جس سند سے بیان کی جاتی ہے اوسکے تمام راوی ثقہ اور قابل اعتبار ہوتے ہیں لیکن واقعہ صحیح نہیں ہوتا۔ حدیث میں بھی اسکی سیکڑوں مثالیں ملتی ہیں۔ اسلئے ضرور ہے کہ صرف روایات کی بنا پر احادیث کا فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ اصولِ درایت کے مطابق ہیں یا نہیں۔

درایت۔ سے یہ مطلب ہے کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جا تو اس پر غور کیا جائے کہ وہ طبیعت انسانی کے اقتضا۔ زمانہ کی خصوصیتیں۔ منسوب الیہ۔ کے حالات۔ اور دیگر اہم عقل کے ساتھ کیا نسبت رکھتا ہے۔ اگر اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو اسکی صحت کی مشتبہ ہوگی۔ یعنی یہ احتمال ہوگا کہ روایت کے تغیر اس نے واقعہ کی صورت بدل دی ہے۔ اس قسم کے قواعد۔ حدیث کی تحقیق و تنقید میں بھی استعمال کئے جاتے ہیں اور انہیں کا نام اصول درایت ہے۔ علامہ بن جوزی۔ جو فن حدیث میں بڑا پایہ رکھتے تھے لکھتے ہیں کہ جس حدیث کو تم دیکھو کہ عقل کے مخالف یا اصول کے مناقض ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ موضوع ہے۔ اس میں راویوں کی تحقیق حال کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح وہ حدیث بھی موضوع ہے جو جس و مشاہد سے باطل ثابت ہو۔ یا قرآن۔ حدیث متواتر۔ اجماع قطعی۔ کے خلاف ہو اور قابل تاویل نہ ہو۔ یا جس میں ایک معمولی بات پر سخت عذاب کی دہکی ہو یا ذرا سے کام پر بڑے انعام کا وعدہ ہو۔ اس طرح کی حدیثیں واعظوں اور سوتیوں کی روایتوں میں بہت پائی جاتی ہیں۔“

امام ابو حنیفہ۔ نے درایت کے جو اصول قایم کئے انہیں سے بعض ہم اس مقام پر نقل

ابن جوزی کے الفاظ۔ جیسا کہ فتح المنیث میں منقول ہے یہ ہیں۔ کل حدیث ساریہ یخالفہ العقول او یناقض لاصول فاعلم انہ موضوع فلا ینکلف اعتبا وراۃ لا یعتبر امراته ولا تنظر فی حجم۔ او یکن مما یدفعہ الحس والمشاہدۃ او مباینا لنصر الکتاب والسنتہ المتواترۃ والاجماع القطعی حیث لا یقبل شئ من ذلک التاویل او تنضم لافراط بالہ عید لشدید علی الاملا لیسر وبالوعاد العظیم علی الفصل البیر۔ هذا لا یمکن کثیر موجود فی حدیث القصاص والطقیۃ۔

کرتے ہیں

(۱) جو حدیث عقل قطعی کے مخالف ہو وہ اعتبار کے قابل نہیں۔ یہ وہی قاعدہ ہے جسکو ابن جوزی نے تمام اصولِ دین پر مقدم رکھا ہے۔ ابن جوزی۔ چہٹی صدی میں تھے۔ اس وقت اسلامی علوم۔ اوج کمال تک پہنچ گئے تھے۔ اور فلسفیانہ خیالات کا اثر زیادہ عام ہو گیا تھا۔ لیکن امام ابو حنیفہؒ کے زمانہ تک مذہب میں عقل کا نام لینا ایک جرمِ عظیم تھا۔ امام صاحب۔ نے اول اول جب یہ قاعدہ قرار دیا اور روایات میں بڑا تو سخت مخالفت ہوئی اس قسم کی حدیثیں جنہیں ناممکن اور محال واقعات بیان کئے جاتے ہیں امام صاحب کے سامنے پیش کی جاتی تھیں تو وہ ان سے انکار کرتے تھے۔ یہ اہل علم کو کون پر گراں گذرتا تھا۔ کیونکہ ان لوگوں کے خیال میں روایات کی تحقیق و تنقید کا مدار صرف روایت کی حالت پر تھا۔ اصولِ دین سے غرض نہ تھی۔ زمانہ مابعد میں اگرچہ یہ قاعدہ۔ اصولِ حدیث۔ میں داخل کر لیا گیا۔ لیکن اربابِ روایت اسکو بہت کم بڑا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بیسیوں محدثین اور دراز کا حدیثیں قبل عام کے شرف سے ممتاز ہیں۔

تلاۃ الغرانیق العالی کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ”رسول اللہؐ کی زبان سے (سورہ بقرہ کے تلاوت کے وقت) بتوں کی تعریف میں یہ الفاظ ادا ہوئے۔ تلاۃ الغرانیق العالی وان شفا عھن لدرجی۔ یعنی ”یہ بت بہت معزز ہیں اور انکی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے“ اور یہ الفاظ شیطان نے آنحضرتؐ کی زبان میں ڈال دیئے تھے چنانچہ

۱۵ اس اصول کو علامہ ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ میں امام ابو حنیفہؒ کی طرف منسوب کیا ہے۔

جو حدیث عقل
قطعی کے خلاف
ہو صحیح نہیں۔

تلاوت کے بعد جبریل آئے اور انہوں نے یہ شکایت کی کہ میں نے تو یہ الفاظ آپ کو نہیں سکھائے تھے آپ نے کہاں سے پڑھ دیئے۔ اس حدیث کو امام صاحب کے اصول کے موافق۔ بعض محدثین مثلاً قاضی عیاض و ابو بکر بہیقی وغیرہ نے غلط کہا۔ لیکن محدثین کا ایک بڑا گروہ اس کو اب بھی صحیح تسلیم کرتا ہے۔ متاخرین میں حافظ بن حجر۔ سے زیادہ نامور کوئی محدث نہیں گذرا۔ وہ بڑے زور شور سے اس حدیث کی تائید کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ چونکہ اسکے رواۃ ثقہ ہیں اسلئے اس کی صحت سے انکار نہیں کیا جاسکتا!! اسے سیرح ردالمحتسبات کی حدیث کو جسمین بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علیؓ کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی اسلئے آنحضرتؐ کی دعا سے آفتاب غروب ہونے کے بعد پھر طالع ہوا۔ محدث ابن جوزی نے جرات کر کے موضوع کہا۔ لیکن حافظ بن حجر و جلال الدین سیوطی وغیرہ نے نہایت شدت سے مخالفت کی۔ امام صاحب کے زمانہ میں اس سے زیادہ مخالفتیں ہوئیں لیکن وہ ان باتوں کی کچھ پروا نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ عقل سے امام صاحب کی مراد وہ وسیع معنی نہیں ہیں جو آج کل کے تعلیم یافتہ لوگوں نے قرار دئے ہیں جبکہ رو سے شریعت کے بہت سے اصلی مسائل برباد ہوئے جاتے ہیں۔

(۲) جو واقعات تمام لوگوں کو رات دن پیش آیا کرتے ہیں ان کے متعلق اگر رسول اللہؐ سے کوئی ایسی روایت منقول ہو جو اخبار احواد کے درجہ سے زیادہ نہ ہو تو وہ روایت مستبعد ہوگی۔ یہ اصول اس بنا پر ہے کہ جو واقعات تمام لوگوں کو اکثر پیش آیا کرتے تھے ان کے متعلق جو کچھ آنحضرتؐ کا ارشاد تھا اس کی ضرورت تمام لوگوں سے متعلق تھی۔ اسلئے صرف ایک آدمی

شخص تک۔ اس روایت کا محدود رہنا روایت کے خلاف ہے۔

اکثر مصنفین نے تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ اس روایت کو قبول نہیں کرتے تھے جو قیاس کے مخالف ہو۔ اگرچہ یہ قول محض بے اہل نہیں ہے۔ لیکن اسکی تعبیر میں لوگوں نے اکثر غلطی کی ہے اور انہیں غلط تعبیرات کا اثر ہے کہ امام ابو حنیفہ کی نسبت ارباب ظاہر میں بہت سی بدگمانیاں قائم ہو گئیں۔ ان لوگوں نے امام صاحب کے مقصد و منشا پر کافی غور نہیں کیا اور عام رائے قائم کر لی کہ وہ قیاس کو حدیث پر مقدم سمجھتے ہیں۔ امام صاحب سے اس مسئلہ کے متعلق جو اقوال منقول ہیں وہ صریح اس دعویٰ کے خلاف ہیں۔ مسائل فقہ میں متعدد مثالیں موجود ہیں جنہیں امام ابو حنیفہ نے حدیث و اثر کی وجہ سے قیاس کو مطلقاً ترک کر دیا ہے۔ امام محمد۔ اس بحث میں کہ قہر نماز ناقض وضو ہے۔ امام ابو حنیفہ کی طرف سے استدلال کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ لو لا ما جاء من الاثار كان القياس على ما قال اهل المدينة ولكن لا قياس مع اثار ولا ينبغي الا ان ينقاد للانكار۔ یعنی قیاس وہی ہے جو اہل مدینہ کہتے ہیں لیکن حدیث کے ہوتے قیاس کوئی چیز نہیں۔ اور صرف حدیث ہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس سے زیادہ اسباب میں کیا تصریح ہو سکتی ہے۔ عقود الجہان۔ کے مصنف نے مختلف روایتوں سے امام ابو حنیفہ کے خاص اقوال نقل کئے ہیں کہ میں حدیث کے مقابلہ میں قیاس کو دخل نہیں دیتا۔ امام جعفر صادق سے۔ امام صاحب نے جو گفتگو کی تھی اس میں بھی اس خیال کا اظہار کیا ہے۔

ان تصریحات کو دیکھ کر بعضوں نے اس انتساب میں تخصیص کی اور دعویٰ کیا کہ جو حدیث

مخالفت قیاس

قیاس جلی کے مخالف ہو۔ اوسکو امام صاحب قبول نہیں کرتے، عبد الکریم شہرستانی نے اصحاب الراے کے بیان میں جہان امام ابو حنیفہ اور اوسکے تلامذہ کا ذکر آیا ہے لکھا ہے کہ و سہما یقدمون القیاس علی الحدیث والاحادیث۔ یعنی یہ لوگ اکثر قیاس جلی کو اخبار احاد پر ترجیح دیتے ہیں۔ امام رازی نے بھی مناقب الشافعی میں اسکی جابجا تصریح کی ہے اور اس بنا پر امام ابو حنیفہ کے مقابلہ میں۔ امام شافعی کی ترجیح کے وجوہ قائم کئے ہیں۔

میں نے بہت کچھ جدوجہد کی کہ اس مسئلہ کے متعلق امام صاحب کا کوئی صریح قول مل سکے۔ لیکن نہ مل سکا جن لوگوں نے امام صاحب کی طرف اس قول کو منسوب کیا ہے غالباً صرف استنباط سے کام لیتے ہیں صریح قول نہیں پیش کر سکتے۔ بے شبہ حنفیوں کے اصول فقہ میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ ”وہ حدیث جسکی رواۃ فقہ نہوں اور ہر طرح قیاس کے مخالف ہو قابل حجت نہیں“ لیکن یہ حنفیوں کا مسلہ اصول نہیں ہے۔ بلکہ صرف عیسیٰ بن ابان۔ اور اوسکے پیروں کی راے ہے۔ ابو الحسن کرخی۔ وغیرہ صریح اسکے مخالف ہیں۔ اور صاحب علم الثبوت نے اسی قول کو ترجیح دی ہے تعجب اور غٹ تعجب ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے امام ابو حنیفہ کی طرف یہ دعویٰ صرف اس اعتماد پر منسوب کرویا گیا کہ فقہائے حنفیہ میں سے چند علماء اوسکے قائل ہیں۔ بہت بڑی مثال۔ بیع مصراۃ کی پیش کی جاتی ہے جس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس مسئلہ میں صریح حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس کو مقدم رکھا ہے۔

تعجب ہے کہ بڑے بڑے علماء یہاں تک کہ امام غزالی۔ امام رازی۔ نے بھی۔ امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ الزام لگایا اور یہی بیع مصراۃ کی مثال پیش کی۔ ۱۲

لیکن ان مدعیوں کو معلوم نہیں کہ اس مثال میں قیاس کی تقدیم بعض علمائے حنفیہ کی ذاتی رائے ہے۔ امام صاحب سے اس کو کچھ واسطہ نہیں۔ امام رازی نے مناقب الشافعی میں اتنی احتیاط کی کہ اس موقع پر امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لیا۔ بلکہ اصحاب ابی حنیفہ لکھا لیکن ہم اس احتیاط میں بھی اونکو معذور نہیں رکھتے۔ کیونکہ یہ رائے بعض حنفیوں کی ہے نہ سب کی۔ امام رازی نے اصحاب کے لفظ سے جو تعمیم ظاہر کی وہ صحیح نہیں۔

بیع مصراۃ کی حدیث کو امام ابو حنیفہ نے قیاس کی بنیاد پر رد نہیں کیا بلکہ اس کے نسخ کا دعویٰ کیا ہے۔ امام طحاوی نے معانی الآثار میں اس بحث کو نہایت تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا مذہب لکھ کر لکھتے ہیں۔ وذهبوا الی ان ما روی عن رسول اللہ فذلک مما تقدم ذکرنا له فی هذا الباب منسوخ۔ یعنی یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اس بارہ میں جو کچھ رسول اللہ سے روایت کیا گیا ہے وہ منسوخ ہے۔

اس موقع پر ہم اس بحث کی تفصیل نہیں کر سکتے صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس مسئلہ میں امام صاحب نے قیاس کو ترجیح نہیں دی بلکہ نسخ کا ادعا کیا ہے حقیقت یہی ہے کہ اس قسم کے موقعوں پر نہایت دقیقہ بینی سے دیکھنا چاہیے کہ جو اقوال امام صاحب کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں وہ ان سے ثابت بھی ہیں یا نہیں؟۔ متاخرین نے ان باتوں میں کم احتیاط کی ہے۔ اسلئے ہم کو نہایت غور و تحقیق سے کام لینا ہے یہی بیع مصراۃ کی حدیث۔ ہمیشہ اصول موضوعہ کے طور پر پیش کی جاتی ہے اور اس سے ثابت کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ قیاس کو حدیث پر مقدم رکھتے تھے۔ لیکن ذرا تحقیق سے

کام لو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام شور و غل کی کچھ اصل نہیں۔

بخلاف اسکے نہایت قوی ذریعہ سے امام ابو حنیفہ کی تصریحات ثابت ہیں کہ وہ حدیث صحیح کے مقابلہ میں قیاس کا مطلق اعتبار نہیں کرتے تھے۔ امام محمد اس بحث کے ذیل میں کہ جو شخص رمضان میں بھول کر کچھ کھاپی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور قضا نہیں لازم آتی۔ حدیث پر استدلال کر کے لکھتے ہیں کہ آثار کے ہوتے ہوئے اسے کچھ چیز نہیں۔ پھر امام ابو حنیفہ کا خاص قول نقل کرتے ہیں کہ لو لا ما جاء في هذا من الآثار لكانت بالقضا يعني اگر اس بارہ میں آثار موجود نہ ہوتے تو میں قضا کا حکم دیتا۔^{۵۱}

امام صاحب نے تصریح کی ہے کہ وہ حدیث کے مقابلہ میں قیاس کا اعتبار نہیں کرتے

ہاں یہ ضرور ہے کہ احادیث کے ثبوت کے متعلق امام ابو حنیفہ کی شرطیں نہایت سخت ہیں۔ جب تک وہ شرطیں پائی نہ جائیں وہ حدیث کو قابل استدلال نہیں سمجھتے۔ لیکن اون شرطوں کے ساتھ۔ حدیث ثابت ہو تو ادنیٰ کے نزدیک بہر قیاس کوئی چیز نہیں۔ جس حد تک ہم تحقیق کر کے امام ابو حنیفہ نے قیاس فقہی کو حدیث پر ہرگز مقدم نہیں رکھا۔ لیکن اوس کے زمانہ تک قیاس کا لفظ نہایت وسیع معنوں میں مستعمل تھا۔ اور بے شبہ اون معنوں کے لحاظ سے امام صاحب نے قیاس کو حدیثوں میں دخل دیا ہے۔ مسائل اور احکام شرعیہ کے متعلق اسلام میں شروع ہی سے دو فرقے قائم ہو گئے تھے۔ ایک کا خیال تھا کہ شرعی احکام کسی مصلحت اور اقتضائے عقل پر مبنی نہیں ہیں۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ حسن و قبح اشیاء عقل نہیں ہے۔ دوسرے فریق کی رائے تھی کہ تمام احکام

قیاس کے ایک اور معنی۔

مصاحح پر مبنی ہیں۔ جنہیں سے بعض کی مصلحتیں صاف نمایاں ہیں اور خود شارع کے کلام سے اس کے اشارے پائے جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جنکی مصلحت ہم کو معلوم نہیں لیکن فی الواقع وہ مصاحح سے خالی نہیں۔ اس اختلاف کے نے حدیثوں کی روایت پر مختلف اثر پیدا کئے۔ بعض لوگ۔ جب کسی حدیث کو سنتے تھے تو صرف یہ دیکھ لیتے تھے کہ اسکو راوی ثقہ ہیں یا نہیں۔ اگر اس کے خیال کے موافق قابل حجت ہیں تو ہر انکو کوئی بحث نہیں ہوتی تھی۔ اور بے تکلف اس حدیث کو قبول کر لیتے تھے۔ دوسرے فریق جو حسن و قبح عقل کا قائل تھا یہ بھی دیکھتا تھا کہ جو مسئلہ یا عقیدہ۔ حدیث سے مستنبط ہوتا ہے۔ عقل و مصلحت کے موافق ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہوتا تھا تو وہ حدیث کی زیادہ تحقیق و تنقید کی طرف مایل ہوتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ راوی۔ فہم و روایت کے لحاظ سے کیا پایہ رکھتے ہیں۔ روایت باللفظ ہے یا بالمعنی۔ موقع حدیث کیا تھا۔ کون لوگ مخاطب تھے۔ کیا حالت تھی۔ عرض اس قسم کے اسباب اور وجوہ پر غور کرتے تھے۔ ان باتوں سے اکثر اصل حقیقت کا پتہ لگ جاتا تھا۔

یہ طرز تحقیق خود صحابہ کے زمانہ میں قائم ہو چکا تھا۔ صحیح بن ماجہ و ترمذی میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے حدیث روایت کی کہ تَوَضَّعُوا لِمَا غَدِرَتِ النَّارُ یعنی جس چیز کو آگ نے متغیر کر دیا ہو اس کے استعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی بنا پر بعض مجتہدین قائل ہیں کہ گوشت کھانے سے وضو لازم آتا ہے۔ ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو عبد اللہ بن عباس۔ موجود تھے بولے کہ اَوْضَا مِنْ الْحَمِيمِ۔ یعنی اس بنا پر تو گرم پانی کے

استعمال سے بھی وضو لازم آتا ہے۔ ابوہریرہؓ نے کہا۔ ”اے براور زادہ! جب رسول اللہؐ سے کوئی روایت سنو تو اوپر مثالین نہ کہو، لیکن عبد اللہ بن عباسؓ اپنی سائے پر قائم رہے۔ حضرت عائشہؓ نے ابن عمرؓ کی اس حدیث پر ان المیت یعذب بکاء اہلہ۔ جو اعتراض کیا تھا۔ اسی طرز تحقیق پر مبنی تھا۔ صحابہ کے حالات میں اس قسم کی متعدد مثالین ملتی ہیں جب تک استقصا اس موقع پر ضروری نہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کا بھی یہی مسلک تھا اور اسی کو لوگوں نے قیاس کے لفظ سے شہرت دی۔ اس مسئلہ پر کہ احکام شریعت، مصالح پر مبنی ہیں۔ اس موقع پر ہم تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی بے نظیر کتاب حجۃ اللہ البالغہ اس بحث کے لئے کافی و دافی ہے۔ یہاں صرف اس قدر کہنا ضرور ہے کہ علمائے اسلام میں جو لوگ عقل و نقل دونوں کے جامع تھے مثلاً امام غزالیؒ۔ عبدالدین عبدالسلامؒ۔ شاہ ولی اللہ وغیرہ ان لوگوں کا یہی مسلک تھا۔ امام ابو حنیفہؒ۔ احادیث کی تنقید میں اس اصول کو ضروری طور پر ملحوظ رکھتے تھے۔ دو متعارض حدیثیں جو روایت کی جاتی ہیں۔ یکساں نسبت رکھتی تھیں ان میں وہ اس حدیث کو ترجیح دیتے تھے جو اصول مذکور کے موافق ہو۔

امام صاحبؒ نے بعض موقعوں پر محض اس اصول کی مخالفت کی وجہ سے بعض حدیثوں کے تسلیم میں تامل کیا ہے۔ ان کی اصطلاح میں یہ ایک علت خفیہ ہے۔ محدثین نے اقسام حدیث میں ایک قسم معلل قرار دی ہے جسکی یہ تعریف کی ہے کہ ”حدیث میں بظاہر صحت کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں اور وہ قابل استدلال نہیں ہوتی“ اس قسم کی حدیثوں کی تفسیر

پر محدثین کو نہایت فخر ہے اور وہ اسکو ایک قسم کا الہام سمجھتے ہیں۔ علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد اور بہت بڑے مشہور محدث تھے انکا قول ہے کہ **ہی الہام وقلت للقیم بالعلل من این لک هذا لعل تکملہ حجۃ**۔ یعنی ”یہ الہام ہے اور اگر تم باہر علل سے پوچھو کہ تمہنے کیونکر اسکو معلل کہا تو وہ کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتا۔ محدث ابو حاتم۔ سے ایک شخص نے چند حدیثیں پوچھیں انہوں نے بعض کو درج۔ بعض کو باطل۔ بعض کو منکر۔ بعض کو صحیح بتایا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کو کیونکر معلوم ہوا۔ کیا راوی نے آپکو ان باتوں کی اطلاع دی ہے۔ ابو حاتم نے کہا نہیں! بلکہ مجھکو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ سائل نے کہا تو کیا آپ علم غیب کے مدعی ہیں۔ ابو حاتم۔ نے جواب دیا کہ تم اور ماہرین فن سے پوچھو۔ اگر وہ میرے ہم زبان ہوں تو سمجھنا کہ میں بجا نہیں کہا۔ سائل۔ نے ابو زرہ۔ سے وہ حدیثیں جا کر دریافت کیں۔ انہوں نے ابو حاتم کی موافقت کی۔ تب سائل کو تسکین ہوئی۔

بعض محدثین کا قول ہے۔ **اثر کجیم علی لو کجیم لا یمكنہم ردہ وہیۃ** فسادانہ کا معدل لہم۔ یعنی ”وہ ایک امر ہے جو ایسے حدیث کے ظہور وار د ہوتا ہے اور وہ اسکو رد نہیں کر سکتے اور فسادانی اثر ہے جس سے گریز نہیں ہو سکتا“ محدثین کا یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے۔ بے شعبہ فن روایت کی مہارت سے ایک ملکہ یا ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جس سے خود تیز ہو جاتی ہے کہ یہ قول رسول اللہ کا ہو سکتا ہے یا نہیں۔

اسی طرح شریعت کے احکام اور مسائل - اور ان کے اسرار و مصالح کے تتبع اور استقرار سے ایسا ذوق حاصل ہو سکتا ہے - جس سے یقین ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ نے یہ حکم دیا ہو گا یا نہیں - لیکن ان اسرار اور مصالح کا تتبع محدث کا فرض نہیں ہے - وہ مجتہد کے ساتھ مخصوص ہے - اور یہی وجہ ہے کہ جب ان دقیق وجوہ کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ نے بعض حدیثوں کو معطل قرار دیا تو ارباب ظاہر نے مخالفت کی - اور بعضوں کو بدگمانی ہوئی کہ امام صاحب حدیث کو عقل و اس کے بنا پر رکبتے ہیں - لیکن انصاف پسند انصاف کر سکتا ہے کہ جب روایات اور ظاہر الفاظ کے استقرار سے محدثین کو ایسا مذاق پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ ایک حدیث کو حسین بظاہر - صحت کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں - رد کر سکتے ہیں - تو کوئی وجہ نہیں کہ جس شخص نے دقت نظر اور نکتہ شناسی کے ساتھ احکام شریعت کے اسرار اور مصالح کا تتبع کیا ہو وہ ایسے وجدان اور ذوق سے محروم ہے البتہ یہ نہایت نازک اور ذمہ داری کا کام ہے جس کا صرف وہ شخص متکفل ہو سکتا ہے جو بہت ہی بڑا عالم - مجتہد - محدث - دقیقہ بین - موید بتائے الہی ہو - لیکن ان شرطوں کا جامع امام ابو حنیفہ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے -

نہایت متمم بالشان اور دقیق چیز جو امام ابو حنیفہ نے اس فن میں اضافہ کی وہ احادیث کے مراتب کا تفاوت اور ان تفاوتوں کے لحاظ سے احکام شریعت کی تقسیم ہے - احکام اور مسائل کا پہلا ماخذ قرآن ہے جس میں کسی کو گفتگو نہیں ہو سکتی - قرآن کے بعد حدیث کا رتبہ ہے حدیث اور قرآن میں اصل امر کے لحاظ سے تو چند ان فرق نہیں - وہ وحی متلو ہے

اتباع حدیث کا

تفاوت ہے -

اور یہ غیر متلو جو کچھ تفاوت اور اختلاف ہے وہ ثبوت کی حیثیت سے ہے۔ اگر کوئی حدیث اوسى تو اترا اور قطعی سے ثابت ہو جس طرح قرآن ثابت ہے تو اثبات احکام میں وہ قرآن کے ہم پلہ ہے لیکن حدیثوں کے ثبوت کے مراتب متفاوت ہیں۔ اور احکام کے ثبوت میں انہیں تفاوتوں کے لحاظ کی ضرورت ہے۔ محدثین نے حدیث کی جو تقسیمیں کی ہیں یعنی صحیح حسن ضعیف مشہور۔ عزیز۔ غریب۔ وغیرہ ان کے اختلاف مراتب احکام پر چند ان اثر نہیں پڑا چنانچہ ان قسموں میں سے محدثین صرف ضعیف کا اعتبار نہیں کرتے۔ باقی اقسام کو تو کیا یکساں قابل حجت قرار دیتے ہیں۔ محدثین کو اس سے زیادہ تدقیق اور امتیاز مراتب کی ضرورت بھی نہ تھی۔ کیونکہ استنباط احکام اور تفریع سایل ان کا فرض نہ تھا لیکن امام ابو حنیفہ۔ کو تدوین فقہ کی وجہ سے جسکے وہ بانی اول ہیں زیادہ تدقیق اور فرق مراتب کی ضرورت پڑی۔ انہوں نے نوعیت ثبوت کے لحاظ سے حدیث کی تین قسمیں قرار دیں۔

(۱) متواتر۔ یعنی وہ حدیث جسکی رواۃ ہر طبقہ روایت میں اس کثرت سے ہوں جنکی تو اوطور متواتر علی الکذب کا گمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی رسول اللہ سے بیشمار لوگوں نے روایت کی ہو اسی طرح ان لوگوں سے لیکر اخیر زمانہ تک بیشمار رواۃ روایت کرتے آتے ہوں۔

(۲) مشہور۔ یعنی وہ حدیث جسکی رواۃ پہلی طبقہ روایت میں تو بہت نہوں لیکن دوسرے طبقہ سے اخیر تک اوسی کثرت سے ہوں جو متواتر کے لئے مشروط ہے۔

(۳) احاد۔ جو متواتر اور مشہور نہوں۔ اس تفسیر کا اثر انکی رائے کے موافق احکام شرعیہ پر متواتر ہے وہ یہ ہے کہ متواتر سے فہمیت اور کثرت ثابت ہو سکتی ہے مشہور کا وجہ جو کچھ

متواتر سے کم ہے۔ اسلئے اوس سے فرضیت کا اثبات تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن میں جو حکم مطلق ہو۔ حدیث مشہور سے مقید ہو سکتا ہے۔ اسطرح اوس سے زیادہ علی الکتاب ہو سکتی ہے۔ احادیث کا ثبوت چونکہ بالکل ظنی ہے اسلئے وہ قرآن کے احکام منصوصہ پر کچھ اثر نہیں پیدا کر سکتی۔ یہ مسئلہ اگرچہ نہایت واضح اور صاف ہے لیکن تعجب ہے کہ امام شافعی اور بعض اور محدثین اسکے مخالف ہیں۔ امام بیہقی وغیرہ نے بعض مناظرات نقل کئے ہیں جو امام شافعی اور امام محمد میں واقع ہوئے اور جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس مسئلہ میں امام شافعی نے امام محمد کو بند کر دیا۔ اگر یہ ہمارے نزدیک یہ مناظرے فرضی مناظرے ہیں جن کا ثبوت اصول روایت کے مطابق ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سے اس قدر ضرورت ثابت ہونا ہے کہ اس مسئلہ کا انتساب۔ امام ابو حنیفہ کی طرف ضرور صحیح ہے۔

قوی سے قوی اعتراض اس مسئلہ پر جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خود امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ اس کے پابند نہ رہ سکے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ الباقیہ میں لکھا ہے کہ امام شافعی نے امام محمد سے کہا کہ کیا آپ کے نزدیک خبر واحد سے قرآن پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔ امام محمد نے کہا ہاں۔ امام شافعی نے کہا قرآن مجید میں وارثوں کے حق میں وصیت کا حکم ہے آپ اس حدیث کی بنا پر کلاوصیۃ لواثرہ وصیت کو ناجائز کیوں قرار دیتے ہیں؟ غالباً شاہ صاحب نے یہ روایت بیہقی کی کتاب مناقب الشافعی سے لی ہے جس میں اور بھی بہت بے سرو پا روایتیں مذکور ہیں لیکن ہم شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک وارثوں کے حق میں وارث کا حکم کسی حدیث سے نہیں منسوخ ہوا

بلکہ خود قرآن مجید کی اُس آیت سے جس میں توریث کے احکام ہیں۔ صرف خفیون ہی کی رائے نہیں بلکہ تمام مفسرین کا یہی قول ہے (الا الشاذلنا ورنہم)
ان مسائل پر اور بھی بہت سی بحثیں پیدا ہو گئی ہیں جنکی تفصیل ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن اخبار احاد کی بحث اور اس سے عقاید اسلام پر جو اثر پڑتا ہے اسکو ہم اس موقع پر تفصیل سے لکھتے ہیں۔ کیونکہ بعض محدثین کو زیادہ تر اسی مسئلہ میں اون سے اختلاف ہے۔

اخبار احاد کی نسبت اگرچہ محققین اور اکثر ائمہ حدیث کا یہی مذہب ہے کہ وظنی البشوت ہیں لیکن ایک فرقہ اسکے خلاف بھی ہے۔ جسکے سرکردہ علامہ بن الصلاح ہیں۔ اگرچہ علامہ بن الصلاح نے بھی اخبار احاد کی تمام اقسام کو قطعی نہیں تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے حدیث صحیح کی سات قسمیں کی ہیں (۱) حبسہ بخاری و مسلم دونوں متفق ہوں (۲) بخاری متفرد ہوں۔ (۳) مسلم متفرد ہوں (۴) بخاری و مسلم نے اسکو روایت نہ کیا ہو لیکن اوکی شرطوں کے موافق ہو۔ (۵) صرف بخاری کی شرط پر ہو۔ (۶) صرف مسلم کی شرط پر ہو۔ (۷) بخاری و مسلم کی شرط کے موافق نہ ہو۔ لیکن اور محدثین نے اسکو صحیح تسلیم کیا ہو۔ ان سات قسموں میں سے علامہ بن الصلاح۔ پہلی قسم کو قطعی الصحۃ قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں وھذا القسم جمیعہ مقطوع بصحۃ و العلم النظری واقع بہ متفردات بخاری و مسلم۔ کی نسبت اوکی رائے یہ کہ اسی قبیل میں داخل ہیں۔ بجز اون چند حدیثوں کے جن پر دارقطنی وغیرہ نے جرح کیا ہے۔ ابن الصلاح کا قول۔ اگرچہ ظاہر بینوں میں اور بالخصوص آج کل زیادہ رواج پا گیا ہے۔ لیکن کچھ شیعہ نہیں کہ وہ بالکل غلط اور بے دلیل خیال ہے۔ اور خود

ایہ حدیث اس کے مخالف ہیں۔ علامہ نووی شرح صحیح مسلم میں ابن الصلاح کا قول تفصیلاً نقل کر کے لکھتے ہیں وہاں للذی ذکرہ الشیخ فی ہذہ المواضع خلاف ما قالہ المحققون ولا اکثرہون۔ فانہم قالوا الحدیث الصحیحین اللتی لیست بتواتر انما تہد الظرف انہا لحاد ولا حاد انما تہد الظن علی ما تقرہوا لا فوق بین البخاری ومسلم وغیرہما فی ذلک۔ یعنی شیخ ابن الصلاح نے ان موقعوں پر جو کچھ کہا وہ محققین اور اکثرہون کی رائے کے خلاف ہے کیونکہ محققین اور اکثرہون کا قول ہے کہ صحیحین کی حدیثیں جو تواتر کے رتبہ کو نہیں پہنچتی ہیں صرف ظن کی مفید ہیں کیونکہ وہ اخبار احاد ہیں اور اخبار احاد کی نسبت ثابت ہو چکا ہے کہ ان سے صرف ظن پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اسباب میں بخاری ومسلم اور اور لوگ سب برابر ہیں۔ ابن الصلاح کے قول کو درایمہ فرن نے بھی رد کیا ہے لیکن ہم اس بحث کو نقلی طور سے طے کرنا نہیں چاہتے ہلکو خود غور کرنا چاہیے کہ اخبار احاد سے یقین پیدا ہو سکتا ہے یا ظن۔

کسی حدیث کو جب ایک محدث کو وہ کسی رتبہ کا ہو۔ صحیح کہتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ حقیقت چند ضمنی دعویٰ پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ یہ روایت متصل ہے۔ اوکی روایت ثقہ ہیں۔ ضابطہ القلب ہیں۔ روایت میں شدہ و ذہنین ہے۔ کوئی علت قاعدہ نہیں ہے۔ یہ سب امور ظنی اور اجتہادی ہیں۔ جن پر یقین کی بنیاد نہیں قائم ہو سکتی۔ جس طرح ایک فقیہ کسی مسئلہ کو قرآن یا حدیث سے استنباط کر کے اپنی دانست میں صحیح سمجھتا ہے اور اس کی صحت یقینی نہیں ہوتی۔ کیونکہ استنباط میں جن مقدمات سے اس نے کام لیا ہے اکثر اس کے ظنیات ہیں۔

حاکم ظنی البتہ
ہوئے کی تحقیق

اسی طرح حدیث کا حال ہے۔ کسی حدیث کو صحیح کہنا محدث کے ظنیات و اجتہادات پر مبنی ہے ایک یا چند محدثین نے کسی حدیث کو اگر صحیح کہا ہے۔ اور دوسرا شخص اس کی صحت نہیں تسلیم کرتا تو وہ صرف اس گناہ کا مجرم ہے کہ اس محدث یا محدثین کے اصول تحقیق۔ قواعد استنباط۔ طریق روایت۔ غرض اس کے اجتہادات اور ملاحظات کا مخالف ہے۔

حدیث کی تحقیق و تنقید کے لئے محدثین نے جو اصول مقرب کئے ہیں اور نیز احادیث کی صحت کا مدار ہے۔ سب عقلی اور اجتہادی مسائل میں اور یہی وجہ ہے کہ انہیں۔ خود محدثین۔ باہم اختلاف عظیم رکھتے ہیں۔ ظاہر بینوں کا خیال ہے کہ حدیث کا فن نقلی ہے نہ عقلی۔ لیکن جس شخص نے اصول حدیث پر غور کی ہے وہ اس خیال کی غلطی کو نہایت آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اسی نکتہ کی طرف امام ابو حنیفہ۔ نے اشارہ کیا ہے کہ هذا للذی تخفیه رای ولا تجز علیہ احدا ولا نقول یجب علی احد قبولہ بعضون نے غلطی سے امام صاحب کے اس وسیع قول کو فقہ پر محدود سمجھا۔ لیکن ان کو معلوم نہیں کہ مجتہد کو مسائل سے زیادہ مسائل کے ماخذ سے بحث ہوتی ہے۔

اصول حدیث۔ کے ظنی اور اجتہادی ہونیکا ہی اثر ہے کہ محدثین کو احادیث کی صحت و عدم صحت میں باہم اختلاف ہوتا ہے۔ ایک محدث ایک حدیث کو نہایت صحیح سمجھتا ہے۔ واجب العمل قرار دیتا ہے۔ دوسرا وہی کو ضعیف بلکہ موضوع کہتا ہے۔ محدث ابن جوزی نے بہت سی حدیثوں کو موضوعات میں داخل کیا ہے۔ جنکو دوسرے محدثین صحیح اور حسن کہتے ہیں۔ ابن جوزی نے تو یہ قیامت کی کہ صحیحین کی بعض حدیثوں کو موضوع لکھ دیا۔

علامہ سخاوی لکھتے ہیں۔ بل رہبما ادرج فیہما الحسن والصحیح مما ہو فی احدی الصحیحین
 فضلا عن غیرہما یعنی ”ابن جوزی نے حسن اور صحیح تک کو جو بخاری یا مسلم میں موجود
 ہیں موضوعات میں درج کر دیا ہے۔ دوسری کتابوں کا کیا ذکر ہے“ بے شہر ابن جوزی۔
 نے اس افراط میں غلطی کی۔ لیکن یہ غلطی ایک اجتہادی غلطی ہے۔ جس کا حاصل اس قدر ہے
 کہ انہوں نے بخاری یا مسلم کی صحیح اجتہاد کو غلط خیال کیا۔ ان اصولی اختلافات کی وجہ سے
 احادیث کی صحت اور عدم صحت میں جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ان کا استقصا کر کیا جائے
 تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔

حدیث مرفوع کی پہلی ضروری شرط یہ ہے کہ رسول اللہ تک متصل ثابت ہو۔ لیکن اتصال
 کے ثبوت کے جو طریقے تسلیم کئے ہیں ان میں اکثر ظنی اور اجتہادی ہیں۔ صحابہ کے ان الفاظ
 کو ”یہ امر سنت ہے“ ”ہم کو یہ حکم دیا گیا تھا“ ”ہم اس بات سے روکے گئے تھے“ رسول اللہ کے
 زمانہ میں ہم فلان کام کرتے تھے“ ”یا ہم اسکو برا نہیں سمجھتے تھے“ اکثر ان کے مرفوع
 قرار دیا ہے اور بعضوں نے یہاں تک وسعت دی کہ جن حدیثوں میں یہ الفاظ تھے انکو ان
 لفظوں سے روایت کر دیا کہ ”رسول اللہ نے یہ فرمایا“ حالانکہ یہ الفاظ اس معنی میں قطعی
 الدلالتہ نہیں ہیں۔ بلکہ صحابہ کے ظن اور اجتہاد پر مبنی ہیں جسکی نسبت عموماً تسلیم کیا گیا ہے
 کہ فہم الصحابی لیس یحیٰ۔ یعنی صحابی کی سمجھ کوئی دلیل نہیں۔ اسی بنا پر بعض علما نے
 اختلاف کیا اور کہا کہ یہ الفاظ اتصال و رفع کے لئے کافی نہیں ہیں۔ امام شافعی۔ ابن حزم
 ظاہری۔ ابوبکر رازی۔ اور دیگر محققین نے۔ صحابہ کے اس قول کو کہ ”یہ فعل سنت ہے“

حدیث مرفوع نہیں قرار دیا۔ کتب سیر و احادیث میں بیسیوں مثالیں ملتی ہیں جنہیں صحابی نے یہ الفاظ استعمال کئے اور وہ حدیث نبوی نہ تھی۔ بلکہ خود ان کا قیاس و اجتہاد تھا۔ لیکن اکثر محدثین نے ان حدیثوں کو مرفوع کہا۔ اس خیال نے یہ آفت پیدا کی کہ اسکی بنا پر بعض رواۃ نے صحیح مرفوع الفاظ میں حدیث کی روایت کر دی۔ جسکی وجہ سے ایک عام شجرہ پیدا ہو گیا۔

معنعن روایتوں میں اتصال کا ثابت ہونا نہایت مشکل ہے۔ حالانکہ اس قسم کی روایتیں اکثر سے ہیں۔ امام بخاری کا مذہب ہے کہ منعن حدیثوں میں اگر یہ ثابت ہو کہ راوی اور مروی عنہ دونوں ہمزمان تھے اور کبھی ملے بھی تھے تو وہ حدیث متصل سمجھی جائیگی۔ امام مسلم حالانکہ امام بخاری کے شاگرد اور زیادہ تراویح کے طریقے کے پیرو تھے۔ تاہم انہوں نے نہایت سختی سے اس شرط کی مخالفت کی اور صرف ہمزمان ہونا کافی سمجھا۔ اس اختلاف کا نتیجہ ہے کہ امام بخاری کے اصول کے موافق امام مسلم کی وہ تمام منعن روایتیں جنہیں لقائے میں ثابت ہے موقوف ہیں۔ حالانکہ امام مسلم انکو متصل سمجھتے ہیں۔ اور اوپر انکو یہاں تک اصرار ہے کہ اپنے مخالف کو سخت الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ امام مسلم نے تو زیادہ وسیع کی لیکن امام بخاری کی شرط کے موافق بھی منعن روایت میں اتصال کا ثبوت محض ظنی ہے۔ یہ کچھ ضرور نہیں کہ دو شخص ہمزمان اور ہم قلم ہوں تو انکی روایتیں ہمیشہ بالذات ہوں۔ جہاں حد ثنا۔ اور اخذنا۔ ہوگا۔ وہاں ایسا ہونا البتہ ضرور ہے۔ لیکن اگر یہ الفاظ نہیں ہیں اور

لے دیکھو مقدمہ صحیح مسلم۔

راوی نے عن کے لفظ سے روایت کی ہے تو اتصال کا خیال قیاس غالب ہوگا لیکن یقینی نہ ہوگا۔ حدیث و سیر میں بیسیوں مثالیں مل سکتی ہیں کہ دو راوی۔ ایک زمانہ میں تھے اور آپس میں ملاقات بھی تھی۔ تاہم آپس کے دو سے بعض روایتیں بواسطہ کلین۔ روزمرہ کے تجربوں میں اسکی سیکڑوں شہادتیں ملتی ہیں۔

بلکہ متفقہ

سب سے بڑا ضروری اور اہم مسئلہ رجال کی تنقید ہے۔ اخبار احاد کا تواتر مدار رجال پر ہے۔ لیکن رجال کی تنقید و توثیق۔ ایسا ظنی مسئلہ ہے۔ جبکہ قطعی فیصلہ نہایت مشکل اور قلیل الوجود ہے۔ ایک شخص کو بہت سے لوگ نہایت ثقہ۔ نہایت تدین۔ نہایت راست باز سمجھتے ہیں اوسی شخص کو دوسرے اشخاص ضعیف الروایۃ۔ غیر ثقہ۔ ناقابل اعتبار۔ خیال کرتے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ دونوں فریق اس رتبہ کے لوگ ہوتے ہیں جنکی عظمت و شان سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ امام بخاری و مسلم بن گو ایسا سخت اختلاف نہیں ہے۔ تاہم بہت سی روایات ہیں جنکو ان دونوں اماموں میں۔ سے ایک قابل حجت سمجھتا ہے اور دوسرا نہیں سمجھتا۔ علامہ نووی۔ نے مقدمہ شرح صحیح مسلم میں بعضوں کے نام بھی لکھے ہیں۔ اور محدث حاکم۔ کی کتاب المدخل سے نقل کیا ہے کہ اودن لوگوں کی تعداد جنسے امام مسلم نے مسند صحیح میں احتجاج کیا ہے اور امام بخاری۔ نے جامع صحیح۔ میں اودن سے حجت نہیں لی ۴۲۵ ہے۔

میزان الاعتدال۔ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیکڑوں بلکہ ہزاروں روایات ہیں جنکی جرح و تعدیل مختلف فیہ ہے اور ایسا ہونا ضرور تھا۔ کسی شخص کے اودن تمام اوصاف و

عادات پر مطلع ہونا۔ جسکا اثر روایت کی قوت و ضعف پر پڑ سکتا ہے۔ مدتوں کی ملاقات اور
تجربہ پر پور قوف ہے۔ جو لوگ جرح و تعدیل کے کام میں مصروف تھے سیکڑوں ہزاروں رادیوں
سے ایسی عمیق واقفیت کیونکر حاصل کر سکتے تھے۔ اسی لئے مختلف قوانین۔ ظاہری آثار
عام شہرت۔ معمى روایتوں سے۔ کام لینا پڑتا تھا اور بہت کم فطعی فیصلہ ہو سکتا تھا۔
اگرچہ محدثین نے ان متعارفہ کے رفع کرنے کے لئے اصول قرار دئے ہیں۔
لیکن وہ اصول خود اجتہادی اور مختلف فیہ ہیں۔ اسکے علاوہ متعدد موقوفون پر محدثین کو خود اپنے
اصول سے انحراف کرنا پڑتا ہے۔ جرح کو عموماً تعدیل پر قدم مانا گیا ہے۔ لیکن بہت سی روایات
ہیں جنکی نسبت اس قاعدہ کی پابندی نہیں کی جاتی۔ محمد بن بشار المصری۔ احمد بن صالح مصری۔
عکرمہ مولیٰ بن عباس۔ کی نسبت مفسر جرحین موجود ہیں تاہم ان جرحوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔
تعجب یہ ہے کہ جاحصین و معدلین دونوں ایہ فن ہوتے ہیں اور انکی رایوں میں اسقدر
اختلاف ہوتا ہے جس سے تعجب پیدا ہوتا ہے۔ جابر جعفی کوئی۔ ایک مشہور راوی ہے جسکو
دعویٰ تھا کہ مجھکو پچاس ہزار حدیثیں یاد ہیں۔ اوسکی نسبت ایہ جرح و تعدیل کی یہ رائیں ہیں۔
سفیان کا قول ہے کہ میں نے جابر سے زیادہ محتاط حدیث بن نہیں دیکھا شعبہ کہتے ہیں جابر
جب اخبارنا واحد تھا کمین تو وہ اوثق الناس ہیں۔ امام سفیان ثوری نے شعبہ سے کہا کہ
اگر تم جابر جعفی میں گفتگو کرو گے۔ تو میں تم میں گفتگو کروں گا۔ کیسے۔ کا قول ہے کہ تم لوگ اور کسی
بات میں شک کرو تو کرو۔ لیکن اس بات میں کچھ شک نہ کرو کہ جابر جعفی۔ ثقہ ہیں۔ اسکے مقابلہ
میں اور ایہ فن کی رائیں ہیں جسکے یہ الفاظ ہیں کہ وہ متروک ہے۔ کذا ہے۔ وضاع ہے۔

چنانچہ اخیر فیصلہ جو پچھلے محدثوں نے کیا وہ یہی ہے کہ جابر کی روایت قابل اعتبار نہیں۔
اس سے یہ عرض نہیں کہ جرح و تعدیل کا فن ناقابل اعتبار ہے۔ بلکہ یہ مقصود ہے کہ جن سبیل
اور طرق سے رجال کے حالات قلمبند کئے گئے اور کئے جا سکتے تھے۔ ان کا مرتبہ ظن غالب۔
یا محض ظن سے فایق نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اوس پر یقینیات اور قطعیات کی بنیاد نہیں
قائم ہو سکتی۔

ان امور کے بعد تاویہ معنی کی بحث باقی رہتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث تمام محدثین اور
مجتہدین کے اصول کے موافق متصل بھی ہے۔ رواۃ بھی ثقہ ہیں۔ شذوذ بھی نہیں ہے۔
لیکن یہ بحث اب بھی باقی ہے کہ راوی نے اسے مطلب کیونکر کیا ہے۔ موقع اور محل روایت
کی تمام خصوصیتیں ملحوظ رکھیں یا نہیں ہے۔ قوم مطلب۔ یا طریقہ ادائین تو کوئی غلطی نہیں کی ہے۔
جو کہ یہ مسلم ہے کہ حدیثین اکثر بالمعنی روایت کی گئی ہیں اس لئے ان احتمالات کو زیادہ قوت
ہو جاتی ہے۔ صحابہ کے زمانہ میں کسی روایت کی صحیح سے انکار کیا جاتا تھا۔ تو اسی بنا پر
کیا جاتا تھا۔ ورنہ یہ ظاہر ہے کہ صحابہ عموماً ثقہ تھے اور ان کی روایت میں انقطاع کا کوئی احتمال
نہ تھا۔ صحیح مسلم باب التیمم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر سے مسئلہ دریافت کیا کہ مجھ کو
غسل کی حاجت ہوئی اور بانی نہ مل سکا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھو۔ عمار۔ موجود تھے
انہوں نے اس مسئلہ کے متعلق رسول اللہ سے ایک روایت بیان کی اور کہا کہ اس موقع
پر آپ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر نے کہا۔ اتق اللہ یا عمار یعنی ”اے عمار خدا سے ڈرو“
یہ ظاہر ہے کہ حضرت عمر۔ عمار۔ کو کاذب الروایۃ نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اس احتمال پر کہ شاید

اداسے مطلب

اداسے مطلب میں غلطی ہوئی۔ یہ الفاظ فرمائے۔ چنانچہ عمار نے کہا۔ کہ اگر آپ کی مرضی نہ تو میں یہ حدیث نہ روایت کیا کروں۔ اخبار احاد کی بحث کو ہم نے قصداً اسلئے طویل دیا کہ محدثین زیادہ اسی مسئلہ کی وجہ سے امام ابو حنیفہ پر رد و قبح کرتے ہیں۔ حالانکہ امام صاحب کا مذہب۔ نہایت تحقیق اور دقت نظر پر مبنی ہے۔

یہ تمام احتمالات اور اجتہادات اخبار احاد کے ساتھ مخصوص ہیں۔ متواتر اور مشہور میں ابن مجشون کا مسامع نہیں۔ انہیں وجوہ اور اسباب سے اخبار احاد کے متعلق مختلف راہیں پیدا ہو گئیں۔ معتزلہ نے تو کسے سے انکار کیا۔ اوکے مقابلہ میں بعض محدثین نے یہ شدت کی کہ خبر واحد کو قطعی قرار دیا۔ صرف یہ شرط لگائی کہ رواۃ ثقہ ہوں۔ اور انقطاع۔ وشد و ذلت نبوی بعض محدثین اگرچہ اصول کے طور پر اخبار احاد کو قطعی کہتے ہیں لیکن جزئیات احکام اور مسائل اعتقادی میں اس کا خیال نہیں رکھتے۔ امام ابو حنیفہ نے اس بحث میں جو مسلک اختیار کیا وہ نہایت معتدل اور انکی دقت نظر کی بہت بڑی دلیل ہے۔ انہوں نے نہ معتزلہ کی طرح کسے سے انکار کیا۔ نہ ظاہر میں ان کی طرح خوش اعتقادی سے اوکی قطیعت تسلیم کی۔ امام صاحب کی یہ رائے بڑے بڑے صحابہ کی رائے کے موافق ہے۔ حضرت عمرؓ حضرت عائشہؓ۔

خبر واحد قطعی
نہیں۔

عبداللہ بن مسعود۔ نے متعدد موقعوں پر خبر واحد کی تسلیم میں تردد کیا ہے۔ جبکی وجہ یہی تھی کہ وہ اخبار احاد کو قطعی نہیں سمجھتے تھے۔ فاطمہ بنت قیس۔ نے جب حضرت عمرؓ کے سامنے رسول اللہؐ سے روایت کی کہ لا سکنی ولا نفقۃ۔ تو حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ لا تروا کتاب اللہ بقول امۃ لا تدری صدقۃ امکنہ بت۔ یعنی ہم ایک عورت کی روایت کی بنا پر جبکی

خبر واحد میں صحابہ
نے شک کیا۔

نسبت معلوم نہیں کہ اوسنے غلط کیا یا صحیح۔ ہر کتاب الہی کو چڑھ نہیں سکتے فقہی احکام میں اس قاعدہ کی متعدد تفسیریں ہیں۔ مثلاً یہ کہ اخبار اجماع سے کسی حکم کا فرض ہونا نہیں ثابت ہو سکتا۔ کیونکہ فرضیت۔ ثبوت قطعی کی محتاج ہے البتہ اوس سے ظن غالب پیدا ہوتا ہے۔ اسلئے وجوب۔ تسنن۔ استحباب۔ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر نماز میں قرۃ فاتحہ۔ کو امام شافعی۔ فرض سمجھتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ۔ واجب۔ اس اصول پر بہت سے احکام متفرع ہیں۔

فقہ۔ سے زیادہ اس قاعدہ کا اثر علم کلام پر پڑتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جس نے ایک زمانہ کو امام ابو حنیفہ کا مخالف بنادیا تھا۔ امام صاحب نے مذکورہ بالا قاعدہ کی بنا پر یہ اصول قرار دیا تھا کہ جو مسائل اور عقاید۔ اسلام میں متفق علیہ ہیں اونسکے خلاف اخبار اجماع۔ قابل اعتبار نہیں۔ مثلاً انبیاء کی عصمت۔ اہل حق کا ایک مسلمہ مسئلہ ہے۔ اسکے برخلاف جن روایتوں سے انبیاء کا ترکب کیا ہے ہونا ثابت ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے اصول کے موافق وہ روایتیں قابل اعتبار نہیں۔ اس اصول کی بنا پر بہت سے اشکالات جو بلا حدہ پیش کرتے ہیں بجات ملتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اکثر اباب روایت نے اس عمدہ اصول کی قدر نہ کی بلکہ اولیٰ اور مخالفت کی۔ علامہ بن عبد البر نے جو مشہور محدث ہیں کتاب الکفی میں لکھا ہے۔ کان منہ ذہب الامام ابو حنیفہ فی اخبار اجماع ان لا یقبل منها منالاف الاصول المجمع علیہا فانکو علیہ اصحاب الحدیث فادخلوا۔

اس قاعدہ کا
اثر علم کلام کے
مسائل پر۔

۱۵ اس عبارت کو حافظ ابو العباس نے عقود الجہان میں نقل کیا ہے۔

یعنی اخبار احاد میں امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب تھا کہ اصول متفق علیہ کے خلاف ہو تو قابل قبول نہیں۔ اس پر اصحاب حدیث نے اونکی مخالفت کی اور افراط کو پہنچا دیا۔“

محدثین اور امام ابو حنیفہ کے اصول میں علانیہ فرق ہے کہ جو حدیث اصول متفق علیہ کے خلاف ہوتی تھی محدثین اسکی صحت کو تسلیم کر کے تاویل سے کام لیتے تھے۔ حالانکہ اکثر حکماء محض بار و تاویل ہوتی تھی بخلاف اسکے امام صاحب اس طرف مائل ہوتے تھے کہ چونکہ وہ حدیث

متواتر اور مشہور نہیں ہے اسلئے ممکن ہے کہ روایت نے غلطی یا سماعت کی ہو۔ امام محمد بن رازی نے تفسیر کبیر میں ایک بحث لکھی ہے جو اس موقع کی ایک عمدہ مثال ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سے بیٹے لگا کہ یہ حدیث حسین بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ میں با

جھوٹ بولے۔ ماکذب ابراہیم کاذب بات۔ صحیح نہیں۔ کیونکہ اس سے حضرت ابراہیمؑ کا (نعوذ باللہ) کاذب ہونا لازم آتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اس حدیث کی روایت ثقہ ہیں اونکو کاذب کیونکر کہا جائے۔ میں نے جواب دیا کہ حدیث کو صحیح مانیں تو حضرت ابراہیمؑ

کا کذب لازم آتا ہے۔ اور غلط تسلیم کریں تو راوی کو کاذب ماننا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بدیہی بات ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو راوی پر ترجیح ہے۔ امام رازی کا استدلال۔ امام ابو حنیفہ کے اسی خیال پر مبنی ہے۔ یعنی چونکہ انبیاء کا معصوم اور صادق ہونا متفق علیہ ہے۔

اسلئے خبر و احاد کے متعارض نہیں ہو سکتی۔ افسوس ہے کہ محدث قطلانی صحیح بخاری کی شرح میں اس استدلال کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ جب روایت ثقہ ہیں تو حدیث کو

بہر حال صحیح ماننا چاہیے۔“

اسی اصول پر امام صاحب اسباق کے قایل ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر تورا کے شروع میں ہر دو قرآن نہیں ہے۔ امام شافعی۔ اور بعض محدثین اس کے خلاف ہیں اور سند میں چند حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی طرف سے یہ جواب ہے کہ قرآن تواتر سے ثابت ہے اور جو تواتر سے ثابت ہے وہی قرآن ہے۔ اخبار احاد سے قرآن نہیں ثابت ہو سکتا۔ اسی طرح امام صاحب کے اصول کے مطابق۔ وہ روایتیں قابل اعتناء نہیں جن میں عبد اللہ بن مسعود کی طرف معوذتین۔ کا انکار منسوب کیا گیا ہے۔ حافظ بن حجر نے ان روایتوں کو صحیح تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ ”روایت کے انکار نہیں کرنا چاہیئے۔ بلکہ تاویل سے کام لینا چاہیئے“ لیکن تاویل کیا ہو سکتی ہے۔ خدا سزا دے یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ معوذتین۔ متواتر نہیں ہیں۔ یا تواتر کا اتنا رتبہ گنانا ہو گا کہ رسول اللہ کے اصحاب کو بھی اس سے واقف ہونا ضرور نہ ہو۔ امام صاحب کے اس اصول کے مطابق اسلام کا دایرہ اس قدر وسیع رہتا ہے جس قدر کہ اس کو ہونا چاہیئے۔ بخلاف اسکے اور لوگوں کی رائے کے مطابق اس کی وسعت نقطہ سے بھی کم رہ جاتی ہے مثلاً یہ مسلم اور یقینی ہے کہ جو شخص توحید و نبوت کا قایل ہے اور دل سے اس پر اعتقاد رکھتا ہے وہ قرآن مجید کی نص کے مطابق مسلمان ہے۔ اب اسکے مقابلہ میں وہ حدیثیں جو قطعی الثبوت نہیں ہیں۔ اور جن میں بہت سے خارجی امور پر کفر کا حکم دیا گیا ہے۔ کچھ اثر نہیں پیدا کر سکتیں۔ اسی بنا پر امام صاحب معتزلہ قدریہ۔ جہمیہ۔ وغیرہ کو کافر نہیں کہتے تھے اور اس قسم کی حدیثوں کا کہ ”تہتر فزون میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہے اور باقی دوزخی“ اعتبار نہیں کرتے تھے۔ لیکن بہت سے

ظاہر بنیون نے ان حدیثوں کا یہ رتبہ قائم کیا کہ اونکی بنا پر بات بات پر کفر کے فتویٰ دئیے
یہاں تک کہ جو شخص وضع قطع میں ذرا بھی کسی دوسرے کے مشابہ ہو جائے وہ کافر ہے
خود متاخرین حقیقہ نے امام صاحب کے اس عمدہ اصول کو نظر انداز کر دیا اور سیکڑوں ہزاروں
مسئلے کفر کے ایجاد کر دئے جنکی تفصیل سے فقہ کی کتابیں مالا مال ہیں۔

فقہ

اسلامی علوم مثلاً تفسیر، حدیث، فقہ، معاری۔ انکی ابتدا اگرچہ اسلام کے ساتھ ساتھ
ہوئی لیکن جو وقت تک اونکو فن کی حیثیت نہیں حاصل ہوئی وہ کسی خاص شخص کی طرف منسوب
نہیں ہوئے۔ دوسری صدی کے اوایل میں تدوین و ترتیب شروع ہوئی ہے اور جن لوگوں
نے تدوین و ترتیب کی وہ اہل علم کے بانی کہلائے چنانچہ بانی فقہ کا لقب امام ابو حنیفہ
کو ملا جو حقیقت اس لقب کے سزاوار تھے۔ اگر اسطو علم منطلق کا موجد ہے تو بے شبہ
امام ابو حنیفہ بھی علم فقہ کے موجد ہیں۔ امام صاحب کی علمی زندگی کا بڑا کارنامہ فقہ ہی ہے
اسلئے ہم آپسپر تفصیلی بحث کرنی چاہتے ہیں لیکن اصل مقصد سے پہلے ضرور یہ کہ مختصر
طور پر ہم علم فقہ کی تاریخ لکھیں جس سے ظاہر ہو کہ علم کب شروع ہوا اور کیونکر شروع ہوا۔ اور
خاص کر یہ کہ امام ابو حنیفہ نے جب اسکو پایا تو اوکی کیا حالت تھی۔

فقہ کی مختصر تاریخ۔

فقہ کی تاریخ پر شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک نہایت عمدہ مضمون لکھا ہے جسکا
انتقاط ہمارے لئے کافی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانہ میں احکام کی قسمین نہیں
پیدا ہوئی تھیں۔ آنحضرت صحابہ کے سامنے حضور فرماتے تھے۔ اور کچھ نہ بتاتے تھے۔ کہ یہ کن

ہے۔ یہ واجب ہے۔ یہ مستحب ہے۔ صحابہ۔ آپ کو دیکھ کر۔ اسی طرح وضو کرتے تھے۔ نماز۔
کا بھی یہی حال تھا۔ یعنی صحابہ۔ فرض و واجب وغیرہ کی تفصیل و تفریق۔ نہیں کیا کرتے تھے۔
جس طرح رسول اللہ۔ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ خود بھی پڑھ لی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کسی
قوم کو رسول اللہ کے اصحاب سے بہتر نہیں دیکھا۔ لیکن انہوں نے رسول اللہ کی تلمذ زندگی
میں تیرہ مسئلوں سے زیادہ نہیں پوچھے۔ جو سب کے سب قرآن میں موجود ہیں۔ البتہ جو واقعات
غیر معمولی طور سے پیش آتے تھے انہیں۔ لوگ آنحضرت سے استفسار کرتے اور آنحضرت جواب
دیتے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ لوگوں نے کوئی کام کیا اور آپ نے اسے تحریف کیا یا اس سے اضافہ کیا
ظاہر کی۔ اس قسم کے فتاوے اکثر عام مجعون میں ہوتے تھے۔ اور لوگ آنحضرت کے
اقوال کو محفوظ رکھتے تھے۔

آنحضرت کی وفات کے بعد۔ فتوحات کو نہایت وسعت ہوئی اور تمدن کا دائرہ وسیع ہوتا
گیا۔ واقعات اس کثرت سے پیش آئے کہ اجتہاد و استنباط کی ضرورت پڑی اور اجمالی احکام
کی تفصیل پر متوجہ ہونا پڑا۔ مثلاً کسی شخص نے غلطی سے نماز میں کوئی عمل ترک کر دیا۔ اب
بحث یہ پیش آئی کہ نماز ہوئی یا نہیں؟ اس بحث کے پیدا ہونے کے ساتھ یہ تو ممکن نہ تھا کہ
نماز میں جب قدر اعمال تھے سب کو فرض کہہ دیا جاتا۔ صحابہ کو تفریق کرنی پڑی کہ نماز میں کتنے
ارکان فرض و واجب ہیں۔ کتنے مسنون اور مستحب۔ اس تفریق کے لئے جو اصول قرار دیے
جاسکتے تھے۔ ان پر تمام صحابہ کی رائے کا متفق ہونا ممکن نہ تھا۔ اسلئے مسائل میں اختلاف آرا
ہوا اور اکثر مسئلوں میں صحابہ کی مختلف رائے قائم ہوئیں۔ ایسے واقعات پیش آئے

کہ رسول اللہ کے زمانہ میں انکا عین و اثر بھی پایا نہیں گیا تھا۔ صحابہ کو ان صورتوں میں - استنباط - تفریع - حمل النظر علی النظر - قیاس - سے کام لینا پڑا۔ ان اصول کے طریقے یکساں نہ تھے۔ اسلئے ضروری اختلاف پیدا ہوئے۔ غرض صحابہ ہی کے زمانہ میں احکام اور مسائل - کا ایک دفتر بن گیا اور جدا جدا طریقے قائم ہو گئے۔ صحابہ میں سے جن لوگوں نے استنباط و اجتہاد سے کام لیا۔ اور مجتہد یا فقیہ - کہلائے اور ان میں سے چار بزرگ نہایت ممتاز تھے۔ عمر - علی - عبد اللہ بن مسعود - عبد اللہ بن عباس - حضرت علیؓ و عبد اللہ بن مسعود زیادہ تر کوفہ میں رہے اور وہیں انکے مسائل و احکام کی زیادہ ترویج ہوئی۔ اس تعلق سے کوفہ فقہ کا دارالعلوم بن گیا۔ جس طرح کہ حضرت عمرؓ و عبد اللہ بن عباس - کے تعلق سے حرمین کو دارالعلوم - کا لقب حاصل ہوا تھا۔

حضرت علیؓ - بچپن سے رسول اللہ - کی آغوش تربیت میں پلے تھے۔ اور بقدر اونکو آنحضرتؐ کے اقوال و افعال سے مطلع ہونے کا موقع ملا تھا کسی کو نہیں ملا تھا۔ ایک شخص نے اون سے پوچھا کہ آپؐ و صحابہ کی نسبت کثیر الروایۃ کیوں ہیں۔ ہ فرمایا کہ میں آنحضرتؐ سے کچھ دریافت کرتا تھا تو بتاتے تھے اور چپ رہتا تھا تو خود ابتدا کرتے تھے۔ اسکے ساتھ ذہانت قوت استنباط - ملکہ استخراج - ایسا بڑھا ہوا تھا کہ عموماً صحابہ - اعتراف کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ - کا عام قول تھا کہ ”خدا انکرے کہ کوئی مشکل مسئلہ انؓ پڑے اور علیؓ - موجود نہ ہوں۔“ عبد اللہ بن عباس - خود مجتہد تھے مگر کہا کرتے تھے کہ ”جب حکم علیؓ - کا فتویٰ ملجائے تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔“

مجتہدین صحابہ

حضرت علیؓ

عبداللہ بن مسعود

عبداللہ بن مسعود بھی حدیث و فقہ - دونوں میں کامل تھے - رسول اللہ - کے ساتھ جہاد، جلوت و خلوت میں وہ ہمہ دم دھڑا رہتے تھے بہت کم لوگ ہے ہونگے - صحیح مسلم - میں ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ہم ہمیں - سے آئے اور کچھ دنوں تک (مدینہ میں) ہے - ہم نے عبداللہ بن مسعود - کو رسول اللہ - کے پاس اس کثرت سے آتے جاتے دیکھا کہ ہم ان کو رسول اللہ کے اہلبیت کے گمان کرتے ہیں "عبداللہ بن مسعود - کو دعویٰ تھا کہ "قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جسکی نسبت میں یہ نہ جانتا ہوں کہ کس باب میں آتری ہے" وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید - کا مجھے زیادہ عالم بتاؤ میں اس کے پاس سفر کر کے جاتا "صحیح مسلم میں ہے کہ انہوں نے ایک مجمع میں دعویٰ کیا کہ تمام صحابہ - جانتے ہیں کہ میں قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہوں - تحقیق اس جلسہ میں موجود تھے - وہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد - میں اکثر صحابہ کے حلقہ میں شریک ہوا مگر کسی کو عبداللہ بن مسعود - کے دعویٰ کا منکر نہیں پایا -

عبداللہ بن مسعود - باقاعدہ طور پر حدیث و فقہ کی تعلیم دیتے تھے اور انکی درس گاہ میں بہت سے تلامذہ کا مجمع رہتا تھا جن میں سے چند شخص - یعنی اسود - عبیدہ - حارث - علقمہ - نہایت نام آور ہوئے - علقمہ - رسول اللہ کی زندگی میں پیدا ہوئے تھے - اور حضرت عمر - عثمان - علیؑ - عائشہ - سعد - حذیفہ - خالد بن الولید - خباب - اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں - خاص کر عبداللہ بن مسعود کی صحبت میں - اس التزام سے ہے تھے اور ان کے طور و طریقہ کے اس قدر قدم قدم چلتے تھے کہ لوگوں کا قول تھا کہ "جسے علقمہ کو دیکھ لیا اس نے عبداللہ بن مسعود - کو دیکھ لیا" خود عبداللہ بن مسعود - کا قول تھا کہ "جقدر علقمہ کی معلومات میں

میری معلومات اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ صحابہ اُن سے مسائل دریافت کرنے آتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں اگر کوئی شخص علقمہ کا ہمسر تھا تو اسود تھے۔

علقمہ واسود کے انتقال کے بعد ابراہیم نخعی مسند نشین ہوئے۔ اوفیقہ کو بہت کچھ وسعت دی یہاں تک کہ اوفیقہ العراق کا لقب ملا۔ علم حدیث میں ادکایہ پایہ تھا کہ صیرفی احمدیث کہلاتے تھے۔ امام شعبی نے جو علامۃ التابعین کے لقب سے ممتاز ہیں انکی وفات کے وقت کہا کہ ابراہیم نے کسی کو نہیں چھوڑا جو اُن سے زیادہ عالم اوفیقہ ہو۔ اس پر ایک شخص نے تعجب سے پوچھا کہ کیا حسن بصری اور ابن سیرین بھی شعبی نے کہا حسن بصری اور ابن سیرین پر کیا ختم ہے۔ بصرہ کو ذہ شام حجاز میں کوئی شخص اُن سے زیادہ عالم نہیں رہا۔

ابراہیم نخعی کے عہد میں مسائل فقہ کا ایک مختصر مجموعہ تیار ہو گیا تھا جسکا ماخذ حدیث نبوی اور حضرت علیؓ اور عبداللہ بن مسعود کے فتاویٰ تھے۔ یہ مجموعہ کو مرتب طور پر قلمبند نہیں کیا گیا۔ لیکن انکے شاگردوں کو اُسکے مسائل زبانی یاد تھے۔ سب سے زیادہ یہ مجموعہ حماد کے پاس جمع تھا۔ جو ابراہیم کے تلامذہ میں نہایت ممتاز تھے۔ چنانچہ انکے مرنے کے بعد فقہ کی سند خلافت بھی انہیں کو ملی۔ حماد نے کوفہ کو چند ان ترقی نہیں دی لیکن وہ ابراہیم کے مجموعہ فقہ کے بہت بڑے حافظ تھے۔ حماد نے سنہ ہجری میں قضا کی اور لوگوں نے اُنکی جگہ امام ابو حنیفہ کوفہ کی مسند پر بٹھایا۔

امام صاحب کے زمانہ تک اگرچہ فقہ کے معتد بہ مسائل مدون ہو چکے تھے لیکن اولاً تو یہ تدوین حسنِ زبانی روایت تھی۔ دوسرے جو کچھ تھا فن کی حیثیت سے نہ تھا۔ نہ استنباط و تدلل کے قواعد قرار پائے تھے نہ احکام کی تفریع کے اصول منضبط تھے۔ نہ حدیثوں میں استیاضات متنازعہ تھیں۔ نہ قیاس اور شجرہ النظر علی النظر کے قاعدے مقرر تھے۔ مختصر یہ کہ فقہ جزئیاتِ مسائل کا نام تھا اور اس کو قانون کے رتبہ تک پہنچانے کے لئے بہت سے زینے باقی تھے۔

تاریخ سے اس بات کا پتہ لگانا مشکل ہے کہ امام ابو حنیفہ کو خاص کس وجہ سے فقہ کی تدوین کا خیال پیدا ہوا۔ قدامیہ عقود العقیان۔ کے مصنف نے کتاب۔ انموذج القنال۔ سے اس کا ایک قصہ نقل کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ”دو شخص حمام میں نہانے گئے اور حمامی۔ کے پاس کچھ امانت رکھتے گئے۔ ایک اونٹن سے نہا کر نکلا اور حمامی سے امانت طلب کی۔ اُس نے دیدی۔ یہ لیکر چلتا ہوا۔ دوسرا حمام سے باہر آیا اور امانت مانگی تو اُس نے عذر کیا کہ میں نے تمہارے شریک کو حوالہ کر دی۔ اس نے عدالت میں استغاثہ کیا۔ قاضی صاحب نے حمامی کو ملزم ٹھہرایا۔ کہ جب دونوں نے ملکر تیرے پاس امانت رکھی تھی تو تجھ کو ضرور تھا کہ دونوں کی موجودگی میں واپس کرتا۔ حمامی گھبرا یا ہوا امام ابو حنیفہ۔ کے پاس آیا۔ امام صاحب نے کہا کہ تم جا کر اس شخص سے کہو کہ میں تمہاری امانت ادا کرنے کے لئے تیار ہوں۔ لیکن قاعدہ کے موافق۔ تنہا تم کو نہیں دے سکتا۔ شریک کو لاؤ تو لیجاؤ۔ اس واقعہ کے بعد امام صاحب۔ کو فقہ۔ کی تدوین کا خیال پیدا ہوا۔ اور اس کی ترتیب شروع کی۔“

ممکن ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہو لیکن اس خیال کے پیدا ہونے کے اصلی اسباب اور تھے۔

امام ابو حنیفہ
کو فقہ کی تدوین
کا خیال کیوں
پیدا ہوا۔

اصلی اسباب۔

یہ امر تاریخوں سے ثابت ہے کہ امام صاحب کو تدوین فقہ کا خیال قریباً ۱۲۰ھ میں پیدا ہوا یعنی جب اُنکے اُستاد و حماد نے وفات کی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ اسلام کا تمدن نہایت وسعت پکڑ گیا تھا۔ عبادات اور معاملات کے متعلق اس کثرت سے واقعات پیدا ہو گئے تھے اور ہوتے جاتے تھے کہ ایک مرتب مجموعہ قانون کے بغیر کسی طرح کام نہیں چل سکتا تھا۔ نیز سلطنت کی وسعت اور دوسری قوموں کے میل جول۔ سے تعلیم و تعلم نے اس قدر وسعت حاصل کر لی تھی کہ زبانی سند و روایت۔ اُسکا تحمل نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے وقت پر قدرتی طور پر۔ لوگوں کے دل میں خیال آیا ہو گا کہ ان جزئیات کو اصول کے ساتھ ترتیب دیکر ایک فن بنا دیا جائے۔

امام ابو حنیفہ۔ کی طبیعت مجتہدانہ اور غیر معمولی طور پر مقننہ واقع ہوئی تھی۔ اُسکے ساتھ تجارت کی وسعت اور ملکی تعلقات نے اُنکو معاملات کی ضرورتوں سے خبردار کر دیا تھا۔ اطراف و بلاد سے۔ ہر روز جو سیکڑوں ضروری استغاثات آتے تھے اُن سے اُنکو اندازہ ہوتا تھا کہ ملک کو اس فن کی کس قدر حاجت ہے قضاۃ اور حکام فیصل قضا یا مین جو غلطیاں کرتے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ غرض یہ اسباب اور وجوہ تھے جنہوں نے اُنکو اس فن کی تدوین و ترتیب پر آمادہ کیا۔ ممکن ہے کہ کسی خاص واقعہ سے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اس آماوگی کو اوپر تحریک ہوئی۔ جسکے ساتھ عملی کوشش کا ظہور ہوا۔

امام صاحب۔ نے جس طریقہ سے فقہ کی تدوین کا ارادہ کیا وہ نہایت وسیع اور بڑے کام تھا۔ اگلے انہوں نے اتنے بڑے کام کو اپنی ذاتی رائے اور معلومات پر منحصر کرنا نہیں چاہا۔

تلاذہ جو فقہ کے
تدوین میں
شریک تھے۔

اس غرض سے انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے چند نامور شخص۔ انتخاب کئے جنہیں
اکثر خاص خاص۔ فنون میں جو کمال فقہ کیلئے ضروری تھے اُستادِ زمانہ تسلیم کئے جاتے تھے۔
مثلاً یحییٰ بن ابی زاید۔ حفص بن غیاث۔ قاضی ابویوسف۔ داؤد الطائی۔ حبان۔ مندل
حدیث و آثار میں نہایت کمال رکھتے تھے۔ امام زفر۔ قوت استنباط میں مشہور تھے۔ قاسم بن معن
اور امام محمد۔ کوادب اور عربیت میں کمال تھا۔ امام صاحب۔ نے ان لوگوں کی شرکت سے ایک
مجلس مرتب کی۔ اور باقاعدہ طور سے فقہ کی تدوین شروع ہوئی۔ امام طحاوی۔ نے بندہ متصل
اسد بن فرات سے روایت کی ہے کہ ابوحنیفہ۔ کے تلامذہ جنہوں نے فقہ کی تدوین کی چاہی
تھے جنہیں یہ لوگ زیادہ ممتاز تھے۔ ابویوسف۔ زفر داؤد الطائی۔ اسد بن عمر۔ یوسف بن
خالد التمیمی۔ یحییٰ بن ابی زاید۔ امام طحاوی۔ نے یہ بھی روایت کی ہے کہ لکھنے کی خدمت یحییٰ۔
سے تعلق تھی۔ اور وہ تیس برس تک اس خدمت کو انجام دیتے رہے۔ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ
اس کام میں کم و بیش تیس برس کا زمانہ صرف ہوا یعنی سلسلہ ہجری سے ۱۵۰ھ تک جو امام ابوحنیفہ
کی وفات کا سال ہے لیکن یہ غلط ہے کہ یحییٰ۔ شروع سے اس کام میں شریک تھے یحییٰ
۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے تھے اسلئے وہ شروع سے کیونکر شریک ہو سکتے تھے طحاوی۔ نے جن
لوگوں کے نام گنائے ہیں اُنکے سوا۔ عافیہ ازدی۔ ابوعلی غری۔ علی ہسہر۔ قاسم بن معن۔
حبان۔ مندل۔ بھی اس مجلس کے ممبر رہے تھے۔

تدوین کا طریقہ یہ تھا کہ کسی خاص باب کا کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا تھا۔ اگر اُسکے جواب میں
لوگ متفق الّا سے ہوتے تو اس وقت قلمبند کر لیا جاتا۔ ورنہ نہایت آزادی سے بحثیں شروع

طریقہ تدوین۔

ہوئیں۔ کبھی کبھی بہت دیر تک بحث قائم رہتی۔ امام صاحب غور اور محمل کے ساتھ سب کی تقریریں سنتے اور بالآخر ایسا جہانِ اندا فیصلہ کرتے کہ سب کو تسلیم کرنا پڑتا کہ یہی ایسا ہی ہوتا کہ امام صاحب کے فیصلہ کے بعد بھی لوگ اپنی اپنی رایوں پر قائم رہتے۔ اور وقت وہ سب مختلف اقوالِ قلندہ کر لئے جاتے۔ اس کا التزام تھا کہ جب تک تمام شرکاءے جلسہ جمع نہولیں کہ کسی مسئلہ کو طے نہ کیا جائے۔

جو ابراہیمؒ کے مصنف۔ نے عافیہ بن یزید۔ کے تذکرہ میں اسنحی۔ سے روایت کی ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ کے اصحاب کسی مسئلہ میں بحث کرتے ہوتے اور عافیہ۔ موجود نہ ہوتے تو امام صاحب فرماتے۔ کہ عافیہ۔ کو آئیے دو۔ جب وہ آیت اور اتفاق کرتے تب وہ مسئلہ درج تحریر کیا جاتا۔ اس طرح تیس برس کی مدت میں یہ عظیم الشان کام انجام کو پہنچا۔ امام صاحب۔ کی اخیر عمر قید خانہ میں گزری وہاں بھی یہ کام برابر جاری رہا۔

اس مجموعہ کی ترتیب جیسا کہ۔ حافظ ابو الحسن۔ نے بیان کی ہے یہ تھی اول باب الطہارۃ باب الصلوٰۃ۔ باب الصوم۔ پر عبادات۔ کے اور ابواب۔ اسکے بعد۔ معاملات۔ سب سے اخیر میں باب المیراث۔

امام صاحب کی زندگی ہی میں اس مجموعہ نے وہ حسن قبول حاصل کیا کہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے شکل سے قیاس میں آسکتا ہے جب قدر اُس کے اجزا تیار ہوتے جاتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ۔ تمام ملک میں اُسکی اشاعت ہوتی جاتی تھی۔ امام صاحب۔ کا ہر گاہ ایک قانونی مدرسہ تھا۔ جسکے طلبہ نہایت کثرت سے ملکی عہدوں پر مامور ہوئے۔ اور انکی آئین حکومت کا دستور العمل۔

اس مجموعہ کا رواج

یہی مجموعہ تھا۔ تعجب یہ ہے کہ جن لوگوں کو امام صاحب سے ہم سہری کا دعویٰ تھا وہ بھی اس کتاب سے بے نیاز نہ تھے۔ امام سفیان ثوری نے بڑے لطائف اخیل سے کتاب الرہن کی نقل حاصل کی اور اسکو اکثر پیش نظر رکھتے تھے۔ زیادہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک ن سفیان کے سر پر ایک کتاب دیکھی جسکو وہ مطالعہ کر رہے تھے۔ اون سے اجازت مانگ کر میں اسکو دیکھنے لگا تو ابو حنیفہ کی کتاب الرہن نکلی۔ میں نے تعجب سے پوچھا کہ ”آپ ابو حنیفہ کی کتابیں دیکھتے ہیں“ بولے ”کاش۔ اونکی سب کتابیں میرے پاس ہوتیں۔“

یہ بھی کچھ تعجب کی بات نہیں کہ باوجودیکہ اسوقت بڑے بڑے مدعیان فن موجود تھے اور انمیں بعض امام ابو حنیفہ سے مخالفت بھی رکھتے تھے۔ تاہم سہری کو اس کتاب کی روایت کی جرات نہیں ہوئی۔ امام رازی مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں، ”ان اصحاب الرا۱ اظهروا مذاہم وکانت الدینا مملوۃ من المحدثین ورواۃ الاخبار فلم یقدروا لحد منہم الطعن فی اقاویل اصحاب الرا۱“ یعنی اصحاب الرا۱ (ابو حنیفہ اور انکے تلامذہ) نے اپنے سایل جس زمانہ میں ظاہر کئے۔ دنیا محدثین اور مدویان اخبار سے بھری ہوئی تھی تاہم کسی کو یہ قدرت نہ ہوئی کہ انکے اقوال پر اعتراض کرتا۔ امام رازی نے تو عام نفی کی ہے لیکن ہکون زیادہ استقصار سے معلوم ہوا کہ اس عموم میں ایک استثناء ہے۔ کیونکہ بیہقی نے تصریح کی ہے کہ امام اوزاعی نے ابو حنیفہ کی کتاب السیر کا رد لکھا تھا جسکا جواب قاضی ابویوسف نے لکھا۔

غالباً یہ مجموعہ بہت بڑا مجموعہ تھا اور ہزاروں سایل مشتمل تھا۔ تلاۃ عقود العقیان کے نصف

نے کتاب الصیانتہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ”امام ابو حنیفہ نے جبکہ رسائل مدون کئے او کی تعداد بارہ لاکھ نوے ہزار سے کچھ زیادہ ہے۔“ شمس الاممہ کردی نے لکھا ہے کہ ”یہ رسائل چھ لاکھ تھے“ یخاص تعداد شاید صحیح نہ ہو لیکن کچھ شیعہ نہیں کہ او کی تعداد لاکھوں سے کم نہ تھی۔ امام محمد کی جو کتابیں آج موجود ہیں اُن سے اسکی تصدیق ہو سکتی ہے۔

اگرچہ اسمیں کبھی شرح شیعہ نہیں ہو سکتا کہ۔ امام ابو حنیفہ کی زندگی ہی میں فقہ کے تمام ابواب مرتب ہو گئے تھے۔ رجال و تاریخ کی کتابوں میں اسکا ثبوت ملتا ہے جبکا اٹکا گویا توار کا اٹکا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ وہ مجموعہ ایک دست صناع ہو گیا ہے۔ اور دنیا کے کسی کتب خانہ میں اسکا پتہ نہیں چلتا۔ امام رازی مناقب شافعی میں لکھتے ہیں کہ ”ابو حنیفہ کی کوئی

تصنیف باقی نہیں رہی“ امام رازی نے سنہ ۳۶۰ھ میں انتقال کیا۔ اس لحاظ سے کم از کم چھ سو برس ہوئے کہ امام صاحب کی تصنیفات ناپید ہو چکیں۔ امام صاحب کی تصنیفات کا ضایع ہو جانا اگرچہ کچھ محل تعجب نہیں۔ اس عہد کی ہزاروں کتابوں میں سے آج ایک کا بھی وجود نہیں

امام اوزاعی۔ ابن جریج۔ ابن عروہ۔ حماد بن ابی عمر۔ انکی تالیفات عین اُسی زمانہ میں شائع ہوئیں جب امام ابو حنیفہ کا دفتر فقہ مرتب ہو رہا تھا۔ تاہم ان کتابوں کا نام بھی کوئی نہیں جانتا لیکن امام ابو حنیفہ کی تصنیفات کی گمشدگی کی ایک خاص وجہ ہے۔ امام صاحب کا مجموعہ

فقہ اگرچہ بجائے خود مرتب اور خوش اسلوب تھا۔ لیکن قاضی ابویوسف۔ و امام محمد نے اذین مسائل کو اس توضیح و تفصیل سے لکھا۔ اور ہر مسئلہ پر استدلال و برہان کے ایسے حاشیئے اضافہ کئے کہ انہیں کو رواج عام ہو گیا اور اصل ماخذ سے لوگ بے پروا ہو گئے۔ ٹھیک اسطرح

امام صاحب
زمانہ میں جو مجموعہ
فقہ مرتب ہو گیا
۵۰۰ مسند ہو گیا

صبر کہ متاخرین بخویون کی تصنیف اسکے بعد۔ قرار۔ کسائی۔ خلیل۔ اخفش۔ ابو عبیدہ۔
کی کتابیں دنیا سے بالکل ناپید ہو گئیں۔ حالانکہ یہ لوگ فن نحو کے بانی اور مدون اول تھے۔

امام صاحب کے مسائل کا آج جو ذخیرہ دنیا میں موجود ہے وہ امام محمد۔ اور قاضی ابو یوسف
کی تالیفات ہیں جنکے نام اور مختصر حالات ان بزرگوں کے ترجمہ میں ہم لکھینگے۔

یہ فقہ۔ اگرچہ عام طور سے فقہ حنفی کہلاتی ہے۔ لیکن درحقیقت وہ چار شخصوں۔

یعنی امام ابو حنیفہ۔ زفر۔ قاضی ابو یوسف۔ امام محمد۔ کی رایوں کا مجموعہ ہے۔ قاضی ابو یوسف۔
و امام محمد۔ نے ہر سے مسائل میں۔ امام ابو حنیفہ۔ کی رائے سے اختلاف کیا ہے۔ فقہاء

حنفیہ۔ نے روایتیں نقل کی ہیں کہ ان صاحبوں کو اعتراض تھا کہ ”ہم نے جو اقوال۔ امام ابو حنیفہ۔

کے مخالف کہے وہ بھی امام ابو حنیفہ۔ ہی کے اقوال ہیں۔ کیونکہ بعض مسئلوں میں امام ابو حنیفہ۔

نے متعدد اور مختلف رائیں ظاہر کی تھیں۔ یہ روایتیں۔ شامی۔ وغیرہ میں مذکور ہیں لیکن

انکنا بت ہونا مشکل ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ان فقہاء کا حسن ظن ہے۔ قاضی ابو یوسف۔

و امام محمد۔ اجتہاد مطلق کا منصب رکھتے تھے اور انکو اختلاف کا پورا حق حاصل تھا۔ اسلام

کی ترقیاں اُسی وقت تک رہیں کہ لوگ باوجود حسن عقیدہ کے بزرگوں اور اُستادوں کی رائے

سے علانیہ مخالفت کرتے تھے۔ اور خیالات کی ترقی محدود نہ تھی۔

یہ مسائل جو فقہ حنفی کے نام سے موسم میں نہایت تیزی سے تمام ملک میں پھیل گئے۔

عرب میں تو انکے مسائل کو چندان رواج نہوا۔ کیونکہ مدینہ۔ میں امام مالک۔ اور مکہ۔ میں اور ایئمہ

انکے حریف مقابل موجود تھے۔ لیکن عرب۔ کے سوا تمام ممالک اسلامی میں جکی بہت سندھ۔

سے ایسا کی کوچک تک تھی عموماً انہیں کا طریقہ جاری ہو گیا۔ ہندوستان، سندھ، کابل، بخارا، وغیرہ میں تو ان کے اجتہاد کے سوا کسی کا اجتہاد تسلیم نہیں کیا جاتا۔ دوسرے ممالک میں گویشافعی، وحنبلی فقہ کا رواج ہوا لیکن فقہ حنفی۔ کو دبا نہیں سکا البتہ بعض ملکوں میں وہ بالکل معدوم ہو گیا۔ اور اُس کے خاص بابا بچھے مثلاً ازرقیہ۔ میں ۴۰۵ھ تک امام ابوحنیفہ۔ کا طریقہ۔ تمام طریقوں پر غالب تھا۔ لیکن معز بن بادیس۔ نے ۳۸۵ھ میں جب وہاں کی مستقل حکومت حاصل کی۔ تو حکومت کے زور سے تمام ملک میں مالکی فقہ۔ کو رواج دیدیا کہ آج تک قائم ہے۔

ایک خاص بات یہ ہے کہ عنانِ حکومت جن لوگوں کے ہاتھوں میں رہی وہ اکثر حنفی ہی فقہ کے پابند تھے۔ خلفائے عباسیہ۔ تو اس بحث سے خارج ہیں۔ کیونکہ یہ خاندان جب تک اوج پر رہا۔ یہ لوگ تلوار۔ کے ساتھ قلم کے بھی مالک ہے یعنی اونکو خود دعویٰ اجتہاد تھا۔ اور کبھی کسی کی تقلید نہیں کی۔ تنزل کے بعد وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اُن کے حالات کسی ملکی اثر کا اندازہ کیا جائے۔ تاہم انہیں اگر کسی نے تقلید گوارا کی تو ابوحنیفہ۔ ہی کی کی۔ عبدالعزیز بن العتیز۔ جو بن بریج۔ کا موجد تھا اور خلفائے عباسیہ۔ میں سب کے بڑا شاعر اور ادیب تھا حنفی المذہب تھا۔ عباسیہ۔ کے تنزل کے ساتھ جن خاندان کو عروج ہوا اکثر حنفی تھے۔ خاندان سلجوق۔ جسے ایک سوچ مدت تک حکومت کی اور جبکہ دائرہ حکومت کی وسعت طول میں کاشغری، بیت المقدس تک اور عرض میں قسطنطنیہ سے بلاد خزر تک پہنچی تھی۔ حنفی تھا۔ محمود غزنوی۔ جبکہ نام سے

سلاطین اکثر حنفی تھے۔

ہندوستان کا بچہ بچہ واقف ہے۔ فقہ حنفی کا بہت بڑا عالم تھا۔ فن فقہ میں اُسکی ایک نہایت عمدہ تصنیف موجود ہے جس کا نام۔ التقریر ہے اور حسین کم و بیش ساٹھ ہزار سُلے ہیں۔ نور الدین زنگی۔ کا نام چہا چہا نہیں ہے۔ وہ ہمارے سیروز میں داخل ہے یہ بیت المقدس کی لڑائیوں میں اول اُسی نے نام حاصل کیا۔ صلاح الدین۔ فاتح بیت المقدس۔ اُسی کے دربار کا ملازم تھا۔ دنیا میں پہلا دالحدیث اُسی نے قایم کیا۔ اگرچہ وہ شافعی۔ و مالکی۔ فقہ کی بھی عزت کرتا تھا۔ لیکن وہ خود اور اُسکا تمام خاندان مذہباً حنفی تھا۔ صلاح الدین۔ خود شافعی تھا۔ لیکن اُسکے خاندان میں بھی حنفی المذہب موجود تھے۔ الملک المعظم عیسیٰ بن الملک العادل۔ جو ایک وسیع ملک کا بادشاہ تھا۔ علامہ بن خلکان۔ اُسکے حالات میں لکھتے ہیں کہ وہ نہایت علی ہمت۔ فاضل۔ ہوشمند۔ دلیر۔ پُر عجب۔ تھا اور حنفی مذہب۔ میں غلو کرتا تھا۔ چہ اگرچہ مصر جو نوین صدی کے آغاز میں مصر کی حکومت پر پہنچے۔ اور ۱۴۸۱ء تک فرمانروا رہے اور بہت سی فتوحات حاصل کیں۔ خود حنفی تھے اور اُنکے دربار میں اسی مذہب کو زیادہ فروغ تھا۔ سلاطین ترک جو کم و بیش چھ سو برس سے روم۔ کے فرمانروا ہیں اور آج انہیں کی سلطنت۔ اسلام کی عزت و وقار کی امید گاہ ہے۔ عموماً حنفی تھے۔ خود ہمارے ہندوستان کے فرمانروا خونیہ اور آل تیمور اسی مذہب کے پابند ہیں۔ اور اُنکی وسیع سلطنت میں اس طریقہ کے سوا اور کسی طریقہ کو رواج نہ ہو سکا۔

بعضوں کا خیال۔ ہے کہ حنفی۔ مذہب کو جو قبول عام حاصل ہوا وہ حکومت کے صدقہ سے

ہوا۔ ابن حزم۔ جو ارباب ظاہر کے مشہور امام ہیں۔ اُنکا قول ہے کہ دوزہبوں نے سلطنت کے زور سے ابتدا ہی میں رواج عام حاصل کر لیا۔ ایک ابو حنیفہ کا مذہب کیونکہ جب قاضی ابویوسف کو قاضی القضاۃ کا منصب ملا تو انہوں نے حنفی لوگوں کو عمدہ قضا پر مقرر کیا۔ دوسرا۔ امام مالک کا مذہب۔ اندلس میں۔ کیونکہ امام مالک کے شاگرد یحییٰ صمودی خلیفہ اندلس کے نہایت مقرر تھے اور کوئی شخص بے اُنکے مشورہ کے عمدہ قضا پر مقرر نہیں ہو سکتا تھا وہ صرف اپنے ہم مذہبوں کو مقرر کرتے تھے۔

حنفی فقہ کی صحت
قبول کا سبب

لیکن یہ ابن حزم کی ظاہر بینی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ ۱۵۰ھ میں سند اجتہاد پر بیٹھے۔ قاضی ابویوسف نے ۱۵۰ھ کے بعد قاضی القضاۃ کا منصب حاصل کیا۔ کیونکہ اُنکے تقرار و عروج کا زمانہ ہرون الرشید کے عہد سے شروع ہوتا ہے۔ جو ۱۵۰ھ میں تخت نشین ہوا تھا۔ قاضی ابویوسف کے فروع سے پہلے پچاس برس کا زمانہ گزر چکا تھا۔ جس میں امام ابو حنیفہ کے مذہب نے قبول عام حاصل کر لیا تھا۔ اور اُنکے سیکھنے والے شاگرد قضا کے عہدوں پر مامور ہو چکے تھے۔ اس کامیابی کو کسی طرف منسوب کیا جائے؟ یہ ضرور ہے کہ قاضی ابویوسف کی وجہ سے امام صاحب کے مسائل کو اور زیادہ عروج ہوا۔ لیکن مذہب حنفی کا اصلی عروج۔ قاضی صاحب کی کوششوں کا محتاج نہ تھا۔ امام ازی نے باوجود مخالف کے تسلیم کیا ہے کہ ثمانہ لما قوی مذہب اصحاب الراۃ واشتہر عظم وقته فی القلوب۔ ثم اتفق اتصال ابی یوسف ومحمد بخدمة ہرون الرشید عظم

تلك القوت جدا لان العلم والسلطنة حاصلهما۔ یعنی ”اصحابِ الِراسے کا مذہب قومی ہو گیا اور شہرت پکڑ گیا اور اسکی وقعت دلوں میں بہت ہو گئی پھر اسکے بعد ابو یوسفؒ نے محمد کو ہرون الرشید کے دربار میں رسائی حاصل ہوئی تو یہ قوت بہت ہی زیادہ بڑھ گئی کیونکہ علم اور حکومت دونوں مجتمع ہو گئے۔“

اسکے علاوہ قاضی ابو یوسفؒ کا اثر ہرون الرشید کے زمانہ تک محدود تھا۔ دیر پا اور غیر منقطع کامیابی کس نے پیدا کی؟ یوں تو بعض ادرامیہ نے بھی اپنے عہد میں نہایت عروج حاصل کیا تھا۔ امام اوزاعیؒ اپنی زندگی میں بلکہ زمانہ مابعد تک بھی تمام شام کے امام مطلق تسلیم کئے گئے اور اہل ممالک میں لوگ عموماً انہیں کی تقلید کرتے تھے۔ لیکن وہ ایک محدود اثر تھا جو بہت جلد جا مارا۔ ان واقعات سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے مذہب میں ایسی خاص خوبیاں ہیں جو اور مذہبوں میں نہیں۔

تمام ممالک اسلامی۔ میں جن ائمہ کی فقہوں نے دواج پایا وہ صرف چار ہیں۔ ابو حنیفہؒ مالکؒ شافعیؒ احمد بن حنبلؒ۔ مسایل فقہ کی ترویج و اشاعت کا سبب۔ اگرچہ خود ان مسایل کی خوبی و عمدگی ہے۔ لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اس امر میں واضح فقہ کی ذاتی رسوخ۔ اور عظمت کو بھی بہت کچھ دخل ہے۔ ہمارے نزدیک۔ امام ابو حنیفہؒ کے سوا۔ اور مجتہدین فقہ کی ترویج و اشاعت کا باعث زیادہ تر انکی ذاتی خصوصیتیں تھیں۔ مثلاً امام مالکؒ۔ مدینہ کے رہنے والے تھے جو نبوت کا مرکز اور خلفائے راشدین کا دار الخلافہ رہ چکا تھا۔ اس تعلق سے لوگوں کو عموماً مدینہ اور باب مدینہ کے ساتھ خلوص و عقیدت تھی۔ اور کاخاندان ایک علمی خاندان تھا۔

اور مجتہدین کے
رواج مذہب کے
اسباب

اُنکے دادا۔ مالک بن ابی عامر۔ نے بڑے بڑے صحابہ سے حدیثیں سیکھی تھیں۔ اُنکے چچا شیخ احمد بن تھے۔ امام مالک۔ نے جب حدیث و فقہ میں کمال پیدا کیا تو یہ عارضی اوصاف اُنکی ذاتی قابلیت پر طرہ بکھر نمایاں ہوئے۔ اور تمام اطراف و دیار میں اُنکی شہرت کا سکہ جھم گیا۔

امام شافعی۔ کو اور بھی زیادہ خصوصیتیں حاصل تھیں۔ مکہ معظمہ وطن تھا۔ باپ۔ کی طرف سے قریشی اور مطلبی اور ماں کی طرف سے۔ ہاشمی۔ تھے۔ اُنکا تمام خاندان ہمیشہ۔ سے معزز و ممتاز چلا آتا تھا۔ اُنکے پردادا۔ سایب۔ جنگ بدین ہاشمیوں کے علم بردار تھے اور گرفتار ہو کر اسلام لائے تھے۔ مکہ معظمہ کی ولادت۔ خاندان کا اعزاز۔ رسول اللہ کے جہنمی۔ ایسی چیزیں تھیں۔ جن سے بڑے بڑے حسن قبول اور حریت کیلئے کوئی کارگر آہ نہیں ہو سکتا تھا۔ امام ابوحنیفہ۔ مین اس قسم کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔ قریشی اور ہاشمی۔ ہونا تو ایک طرف۔ وہ عربی النسل۔ بھی نہ تھے۔ خاندان مین کوئی شخص ایسا نہیں گذر ا تھا جو اسلامی گروہ کا مرجع اور مقتدا ہو تا۔ آبائی پیشہ تجارت تھا اور خود بھی تمام عمر اسی ذریعہ سے زندگی بسر کی۔ کوفہ۔ جو اُنکا مقام ولادت تھا کو دارالعلم تھا۔ لیکن مکہ معظمہ۔ اور مدینہ منورہ۔ کا ہمہ ہونیکر ہو سکتا تھا۔ بعض اتفاقی اور ناگزیر اسباب سے ارباب روایت کا ایک گروہ اُنکی مخالفت پر کمر بستہ تھا۔ عرض حسن قبول اور عام اثر کیلئے جو اسباب درکار مین وہ بالکل نہ تھے۔ باوجود اسکے اُنکی فقہ۔ کا تمام مالک اسلامیہ مین اس وسعت اور ترقی کے ساتھ رواج پانا یقیناً اسباب کی ویل ہے کہ اُنکا طریقہ رفقہ انسانی ضرورتوں کو نہایت مناسب اور موزون واقع ہوا تھا۔ اور

باغخصوص تمدن کے ساتھ جتنی راہی فقہ کو مناسبت تھی سبکی فقہ کو نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اورامیہ کے مذہب کو زیادہ تر انہیں ملکوں میں رواج ہوا جہاں تہذیب و تمدن نے زیادہ ترقی نہیں کی تھی۔ علامہ بن خلدون۔ اس بات کی وجہ بتاتے ہیں کہ مغرب و اندلس۔ میں امام مالک۔ کا مذہب کیون زیادہ رائج ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”مغرب و اندلس۔ بدویت غالب تھی۔ اور وہاں کے لوگوں نے وہ ترقی نہیں حاصل کی تھی جو اہل عراق۔ نے کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں امام مالک۔ کی فقہ کے سوا اور کسی فقہ کو فروغ نہ ہو سکا۔“

حنفی فقہ جہمیں امام ابوحنیفہ کے علاوہ ان کے نامور شاگردوں کے مسائل بھی شامل ہیں اس زمانہ کا بہت بڑا قانون بلکہ بہت بڑا مجموعہ قوانین تھا۔ زمانہ مابعد میں۔ گو علمائے حنفیہ۔ نے اُس پر بہت کچھ اضافہ کیا۔ اور جزئیات کی تفریع کے ساتھ اصول فن کو نہایت ترقی دی۔ لیکن ایجاد کے زمانہ میں جبکہ کسی فن کی حالت ہو سکتی ہے۔ وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ جو امام ابوحنیفہ۔ کے عہد میں فقہ کو حاصل ہو چکی تھی۔ اس مجموعہ میں عبادات۔ کے علاوہ دیوانی۔ فوجداری۔ تعزیرات۔ لگان۔ مالکداری۔ شہادت۔ معاہدہ۔ وراثت۔ وصیت۔ اور بہت سے قوانین شامل تھے۔ اُسکی وسعت اور خوبی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے۔ کہ ہارون الرشید اعظم۔ کی وسیع سلطنت جو سندھ۔ سے ایشیائے کوچک۔ تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہیں اصول پر قائم تھی۔ اور اُس عہد کے تمام واقعات و معاملات انہیں قواعد کی بنا پر فیصلہ ہوتے تھے۔

یہ قانون جبکہ فقہ۔ کہتے ہیں دو قسم کے مسائل پر مشتمل ہے اور اس لحاظ سے اُس کے

سبب تکلیف

واضع کی دو مختلف حیثیتیں ہیں۔

- (۱) وہ سائل جو شرعیہ سے ماخوذ ہیں۔ اور شرعی احکام کے جاسکتے ہیں۔
 - (۲) وہ احکام جن سے شرعیہ سے سکوت کیا ہے اور جو تمدن اور معاشرت کی ضرورتوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ یا جنکا ذکر شرعیہ میں ہے لیکن تشریحی طور پر نہیں۔
- پہلی قسم کے سائل کے لحاظ سے فقہ کی حیثیت۔ شراح اور مفسر کی حیثیت ہے۔ اور اس اعتبار سے اُس کے لئے جس قسم کی قابلیت درکار ہے وہ مہارت زبان۔ دوایتِ نصوص۔ قنوت استنباط۔ توفیق متعارضات۔ ترجیح دلائل ہے۔ دوسری قسم کے احکام کے لحاظ سے واضع فقہ ایک مقنن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس لحاظ سے اُسکی قابلیت اُس رتبہ کی ہونی چاہیے جیسی کہ دنیا کے اور مشہور مقننون کی تھی۔ یہ دونوں حیثیتیں ایک دوسری سے ممتاز ہیں۔ اسلام میں بہت سے نامور گزدرے ہیں جو قرآن و حدیث کے ماہر مفسر یا شراح تھے۔ لیکن مقننہ قابلیت سے معرا تھے۔ اس طرح ایسے لوگ بھی گزدرے ہیں جو مقنن اور واضع قانون تھے لیکن نصوص شرعی کے مفسر نہیں کہے جاسکتے تھے۔ جہاں تک ہماری واقفیت اسلام کے اس وسیع دور میں قدرے ہے یہ دونوں قابلیتیں جس اعلیٰ درجہ پر۔ امام ابو حنیفہ میں جمع کر دی تھیں۔ کسی مجتہد یا امام۔ میں مجتمع نہیں ہوئیں۔
- علم فقہ کے متعلق سب سے بڑا کام جو امام صاحب نے کیا وہ تشریحی اور غیر تشریحی احکام میں امتیاز قائم کرنا تھا۔

بہت سے ایسے امور تھے جنکو منصب رسالت کے کچھ تعلق نہ تھا لیکن بطور ایک اصطلاح کے اُن سب پر حدیث کا لفظ اطلاق کیا جاتا تھا۔ فقہ کی توضیح میں ایک عام اور سخت غلطی یہ ہوئی کہ لوگوں نے ان تمام امور کو شرعی حیثیت پر محمول کیا اور اس خیال سے اُن پر سائل اور احکام کی بنیاد قائم کی۔ حالانکہ وہ حدیثیں منصب شریعت سے علاوہ نہیں رہتی تھیں شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”انحضرتؐ سے جو کچھ روایت کیا گیا ہے اوکے حدیث میں اُسکی تدوین ہوئی اُسکی دو قسمیں ہیں۔

(۱) جو تبلیغِ رسالت سے تعلق رکھتا ہے اور اسی بارہ میں یہ آیت اُتری ہے مَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذْهُ وَمَا نَهَاكَ عَنْهُ فَانْهَ عَنْهُ یعنی ”پیغمبر جو چیز تم کو دے اُسکو اختیار کرو اور
جس چیز سے روکے اُس سے باز آؤ۔“

(۲) جو تبلیغ رسالت سے متعلق نہیں چنانچہ انکی نسبت آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا ہے۔
 انما انا بشر اذا امرتکم بشئ من دینکم فخذوا به واذا امرتکم بشئ من سرائے فانما انا بشر۔
 یعنی میں ایک آدمی ہوں جب میں کوئی مذہبی حکم دوں تو تم لوگ اُسکے پابند ہو اور جب میں اپنی
 رائے سے کسی بات کا حکم دوں تو میں جھڑکے ایک آدمی ہوں۔ اس دوسری قسم میں
 وہ حدیثیں ہیں جو آنحضرتؐ نے طبک کے متعلق ارشاد کیں۔ اور اسی قسم میں وہ افعال داخل ہیں
 جو آنحضرتؐ سے عادتاً صادر ہوئے نہ عبادۃ۔ اور اتفاقاً واقع ہوئے نہ قصداً۔ اور اسی قسم میں
 وہ حدیثیں داخل ہیں جو آنحضرتؐ نے اپنی قوم کے گمان کے موافق بیان کیں مثلاً انہ زعم

کی حدیث اور خرافہ کی حدیث۔ اور اسی قسم میں وہ امور داخل ہیں جو آنحضرتؐ نے اُس وقت مصلحت جزی کے موافق اختیار فرمائے اور وہ سب لوگوں پر واجب العمل نہیں ہیں مثلاً فوجوں کی تیاری اور شعاع کی تعین۔ اسی بنا پر حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ ”اب رمل کر نیکی کیا ضرور ہے جس قوم کے دکھانے کے لئے ہم رمل کرتے تھے انکو خدا نے ہلاک کر دیا“ اور آنحضرتؐ کے بہت سے احکام اسی قسم میں داخل ہیں۔ مثلاً یہ حکم کہ جہاد میں جو شخص کسی کا ذوق قتل کرے تو اُسکے ہتیار کا مالک بھی وہی ہوگا۔“

شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے حدیث کی قسموں میں جو دقیق فرق بیان کیا۔ یہ وہی نکتہ ہے جسکی طرف سب سے پہلے امام ابو حنیفہؒ کا ذہن منتقل ہوا۔ اسی بنا پر بہت سے مسائل۔ مثلاً غسل جموع۔ خروج النساء الی العیدین۔ نفاذ طلاق۔ تعین جزیہ۔ تشخیص خراج۔ تقسیم غنائم وغیرہ میں جو حدیثیں وارد ہیں انکو امام ابو حنیفہؒ نے دوسری قسم میں داخل کیا ہے لیکن امام شافعیؒ وغیرہ ان حدیثوں کو بھی تشریعی حدیثیں سمجھتے ہیں۔

حنفی فقہ۔ کو بمقابلہ اور فقہوں کو بہت بڑی خصوصیت جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ اُسکے مسائل عموماً اسی اصول پر مبنی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اُس میں وہ وسعت اور آزادی پائی جاتی ہے جو اور ایمہ کے مسائل میں نہیں پائی جاتی۔ یہ اصول اگرچہ نہایت صاف اور صریح ہے لیکن افسوس ہے کہ اور ایمہ نے اُس پر لحاظ نہیں کیا۔ اور اگر خلفائے راشدین کی نظیر میں موجود نہ ہوتیں تو شاید امام ابو حنیفہؒ کو بھی اُسکے اختیار کرنیکی جرات نہ ہوتی۔ اگرچہ امام صاحبؒ کے بعد بھی بعض ایمہ نے جنگوں کے مقابلہ میں اجتہاد کا دعویٰ تھا اس عمدہ اصول کی پیروی نہ کی اور اُسی غلط خیال

پر قائم ہے۔ لیکن اس میں کون شہد کر سکتا ہے کہ امام صاحب کی رائے نہایت صحیح اور نہایت
دقیقہ سنجی پر مبنی تھی۔

خلفائے راشدین سے بڑھ کر کون احکام شریعت کا نکتہ شناس ہو سکتا ہے انہوں نے
کیا کیا؟ حضرت عمر کے آغاز خلافت تک اُحمات اولاد یعنی وہ لونڈیاں جنہ اولاد ہو چکی ہو
عموماً خریدی اور بیچی جاتی تھیں۔ حضرت عمرؓ نے اس رواج کو بالکل روک دیا۔ آنحضرتؐ نے
تبوک کے سفر میں۔ غیر مذہب والوں پر جو جزیہ مقرر کیا وہ فی کس ایک دینار تھا۔ حضرت عمرؓ
نے ایران میں ۶۷۸ و ۱۰ و ۶ کے حساب سے شہر حین مقرر کیں۔ آنحضرتؐ مال غنیمت
جب تقسیم کرتے تھے تو اپنے عزیز واقارب کا بھی حصہ لگاتے تھے۔ خلفائے راشدین میں
سے کسی نے حتیٰ کہ حضرت علیؓ نے بھی ہاشمیوں کو کبھی حصہ نہیں دیا۔ آنحضرتؐ کے زمانہ
میں بلکہ حضرت ابوبکرؓ کے عہد تک تین طلاقیں ایک سبھی جاتی تھیں۔ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ
خلافت میں منادی کر دی کہ تین طلاق طلاق بائن سبھی جا لگی۔ آنحضرتؐ کے عہد میں شراب
پینے کی سزا میں کوئی خاص حد نہیں مقرر ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکرؓ نے اسکی حد چالیس درہے
قرار دے دی۔ اور حضرت عمرؓ نے بسبب اس کے کہ اُن کے زمانہ میں مرنوشتی کا زیادہ رواج ہو چلا
تھا۔ چالیس درہے سے اسی درہے کر دے دیے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو حدیث کی کتابوں
میں مذکور ہیں۔ اور جبکہ نبوت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا اسکا یہ طلب ہے
کہ خلفائے راشدین کسی حکم کو آنحضرتؐ کا شرعی حکم سمجھ کر اسکی مخالفت کرتے تھے!! اگر
(نعوذ باللہ) ایسا کرتے تھے تو وہ خلفائے راشدین نہ تھے۔ بلکہ (عیاذ باللہ) رسول اللہ

بہ سبیل تشبیہی
سائلین ہیں

کے حریف اور مقابل تھے!!!

حقیقت یہ ہے کہ صحابہ جورات دن آنحضرت کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور فیض صحبت کی وجہ سے شریعت کے دانشناس ہو گئے تھے۔ انکو یہ تمیز کرنا نہایت آسان کام تھا کہ کون سے احکام شرعی حیثیت رکھتے ہیں اور کون سے اُس حد میں داخل ہیں جنکی نسبت آنحضرت نے فرمایا تھا کہ انتم اعلیٰ با مودہ بنا کہ حضرت عائشہؓ نے آنحضرت کی وفات کے بعد ایک موقع پر کہا کہ ”آج اگر رسول اللہ موجود ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانکیلی جازت نہ دیتے۔“ یہ صریح اسبات کی شہادت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے رسول اللہ کی اُس اجازت کو شرعی اور لازمی حکم نہیں قرار دیا ورنہ زمانہ اور حال اس کے اختلاف سے اُسپر کیا اثر پڑ سکتا تھا۔

امام ابو حنیفہؒ نے اس مرحلہ میں صحابہ ہی کو دلیل راہ بنایا۔ اور اس قسم کے مسائل میں انکی رائے عموماً خلفائے راشدین کے طرز عمل کے موافق ہے۔ لیکن جن لوگوں کی نگاہ اُس نکتہ تک نہیں پہنچی وہ امام ابو حنیفہؒ بلکہ صحابہ کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ طلاق کے مسئلہ میں قاضی شوکانی نے حضرت عمرؓ کا قول نقل کر کے لکھا ہے کہ ”رسول اللہ کے مقابلہ میں بیچارے عمرؓ کی کیا حقیقت ہے“ لیکن قاضی شوکانی یہ نہ سمجھے کہ حضرت عمرؓ قاضی صاحب سے زیادہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کے مقابلہ میں اوںکی کوئی حقیقت نہیں۔

فقہ کی پہلی قسم کے متعلق۔ امام ابو حنیفہؒ نے جو بڑا کام کیا وہ قوائد استنباط کا انضباط تھا جسکی وجہ سے فقہ (جو اب تک جزئیات مسائل کا نام تھا) ایک مستقل فن بن گیا۔ امام ابو حنیفہؒ کی علمی تاریخ میں جو چیز سب سے زیادہ قابلِ قدر اور تعجب انگیز ہے وہ ان قوائد کی تحدید اور انضباط ہے۔

ایسے زمانہ میں جبکہ علوم نہایت ابتدائی حالت میں تھے یہاں تک کہ نقل و کتابت کا بھی رواج نہ تھا ایسے دقیق فن کی بنیاد ڈالنی درحقیقت امام ابوحنیفہ ہی کا کام تھا۔

عام خیال یہ ہے کہ یہ قواعد جنگ و اب اصول فقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے سب سے پہلے امام شافعی نے مرتب کئے یہ دعویٰ اس لحاظ سے تو صحیح ہے کہ امام شافعی سے پہلے یہ مسائل مستقل طور سے حیز تحریر میں نہیں آئے تھے لیکن اصل فن کی بنیاد امام شافعی سے بہ پہلے پڑ چکی تھی۔ اور اگر تحریر کی قید اٹھا دی جائے تو امام ابوحنیفہ اُسکے موجد کہے جاسکتے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ مسائل کا استنباط اور احکام کی تفریع تابعین بلکہ صحابہ ہی کے زمانہ میں شروع ہو چکی تھی لیکن استنباط اور استخراج کا جو طریقہ تھا وہ کوئی علمی صورت نہیں رکھتا تھا۔ جس طرح عام لوگ کسی عبارت سے کسی نتیجہ کا استنباط یا کسی حکم کی تفریع منہ و جدانی مذاق کی رو سے کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ان کا استنباط یا تفریع کس قاعدہ کلیہ کے تحت میں داخل ہے اور اسکے کیا شرائط اور قیود ہیں۔ اسی طرح فقہی مسائل بھی استنباط کئے جاتے تھے۔ نہ علمی اصطلاحیں قائم ہوئی تھیں۔ نہ کچھ اصول منضبط ہوئے تھے۔

استنباط احکام کی ابتداء

بنو امیہ کے اخیر دور میں کچھ کچھ علمی اصطلاحیں پیدا ہوئیں۔ چنانچہ واصل بن عطاء نے جو علم کلام کا موجد تھا احکام شرعیہ کی تقسیم کی اور کہا کہ ثبوت کے چار طریقے ہیں۔ قرآن ناطق۔ حدیث متفق علیہ۔ اجماع امت۔ عقل و حجت (یعنی قیاس) واصل نے اور بھی چند مسائل اور اصطلاحیں قائم کیں مثلاً یہ کہ ”عموم و خصوص دو جداگانہ مفہوم ہیں“

واصل بن عطاء نے اصول فقہ کے بعض قاعدے بنائے

منسوخ۔ صرف اوامر و نواہی میں ہو سکتا ہے۔ اخبار و واقعات میں نسخ کا احتمال نہیں ہے۔
 ان مسائل کے لحاظ سے اصول فقہ میں اولیت کا فخر و اصل کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے
 لیکن یہ اُسی قسم کی اولیت ہوگی جس طرح نحو کے دو تین قاعدوں کے بیان کرنے سے کہا جاتا
 ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فن نحو کے موجب ہیں۔ بہر حال امام ابو حنیفہ کے زمانہ تک
 جو کچھ ہوا تھا اس سے زیادہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن چونکہ امام صاحب نے فقہ کو بہتہ نہاد
 مستقل فن کی حیثیت سے ترتیب دینا چاہا اسلئے استنباط اور استخراج مسائل کے اہل
 قرار دینے پڑے۔

اگرچہ زمانہ مابعد میں اصول فقہ ایک نہایت وسیع فن بن گیا اور سیکڑوں مسائل ایسے
 ایجاد ہو گئے جسکا امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں اثر بھی نہ تھا۔ لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اس فن کے
 مہات مسائل جن پر فن کی بنیاد قائم ہے امام صاحب ہی کے زمانہ میں منضبط ہو چکے تھے۔
 اصول اربعہ کی توضیح۔ حدیث کے مراتب اور ان کے احکام۔ حج و تعدیل کے اصول۔ اجتماع
 کے حدود و ضوابط۔ قیاس کے اقسام و شرائط۔ احکام کی انواع۔ عموم و خصوص کی تحدید۔
 رفع تعارض کے قواعد۔ فہم اِد کے طرق۔ یہ مسائل ہیں جو اصول فقہ کے ارکان ہیں۔ ان تمام
 مسائل کے متعلق امام صاحب نے ضروری اصول و قواعد منضبط کر دیے تھے۔

اصل فقہ کی ہدایت

حدیث کے متعلق امام صاحب نے جو اصول قرار دیے اُنکو ہم حدیث کی سمجھ میں لکھ
 آئے ہیں۔ انکے علاوہ۔ اور ابواب کے متعلق۔ امام صاحب نے تمام ضروری اصول

۱۵ ان مسائل کو ابوالعسکری نے کتاب الاوائل میں۔ واصل بن عطاء کی طرف منسوب کیا ہے۔

منضبط کرو گئے تھے۔ مثلاً۔ مآلہ مثبت بالتواتر لیس قرآن۔ الزیادۃ نسخہ۔ لایجوزہ الزیادۃ علی کتاب منجز الواحد۔ حمل المطلق علی المقید زیادۃ علی النص۔ عموم القرآن لایختصرب الاحاد۔ العام قطعی کا الخاص۔ الخاص ان کاں متاخر اخصر العام وان کاں متقدما فلا یل کاں العام ناسخا لخاص وان جہل التاریخ تساقطوا یطلب دلیل اخر۔ مفہوم الصفة لایحتج بہ۔ الفہی لا یدل علی البطلان

امام صاحب کے یہ اقوال اُنکے شاگردوں کی تصنیفات یا اصول کی کتابوں میں جو شافعیہ و حنفیہ وغیرہ نے لکھے ہیں جستہ مذکور ہیں جنگو اگر کیجا جمع کر دیا جائے تو ایک مختصر رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ یہی اصول ہیں جنکی بنا پر کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ ایک خاص طریقہ اجتہاد کے بانی ہیں۔ انہیں اصول کے اتحاد کی بنا پر۔ امام محمد و قاضی ابو یوسف کا طریقہ۔ امام صاحب کے طریقہ سے الگ نہیں سمجھا جاتا حالانکہ جزئیات مسائل میں ان لوگوں نے سیکردون ہزاروں حکم اُن سے اختلاف کیا ہے۔

ان اصولی مسائل پر پوجہ اسکے کہ امام شافعی وغیرہ نے اُن سے مخالفت کی ہے نہایت وسیع اور دقیق بحثیں قائم ہو گئی ہیں۔ افسوس ہے کہ ہماری مختصر تالیف میں اُنکی گنجائش نہیں۔ اصول کی کتابوں میں یہ مباحث نہایت تفصیل سے مذکور ہیں جس شخص کا جی چاہے اُن

لے لیکن یہ یاد رکنا چاہیے کہ اصول فقہ کی کتابوں میں جو بہت سے اصول مذکور ہیں ان سبکی نسبت یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ وہ امام ابو حنیفہ کے اقوال ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجتہ اللہ البالغہ میں اس پر ایک نہایت عمدہ تقریر لکھی ہے۔ لیکن شاہ صاحب نے بعض اُن اقوال سے بھی انکار کیا ہے جو بروایت صحیحہ امام صاحب سے ثابت ہیں ۱۰

کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔

جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں فقہ کے اس حصہ میں امام صاحب کی حیثیت ایک مفسر اور مستنبط کی حیثیت ہے۔ اور کچھ شہر نہیں کہ اسباب میں امام صاحب نے جو کام کیا وہ نہ صرف تانچ اسلام میں بلکہ کل دنیا کی تانچ میں بے نظیر ہے۔ دنیا میں اور بھی قوانین ہیں جنکے پاس آسانی تا بین ہیں۔ اور وہ لوگ ان کتابوں سے اخذ احکام کرتے ہیں لیکن کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اُس نے استنباط مسائل کے اصول اور قواعد مضبوط کئے اور اُسکو ایک مستقل فن کے رتبہ تک پہنچا دیا۔

فقہ کا دوسرا حصہ جو صرف قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے حصہ کی نسبت بہت زیادہ وسیع ہے اور یہ وہ خاص حصہ ہے جس میں امام ابو حنیفہ۔ علانیہ تمام مجتہدین سے ممتاز ہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ اگر اسلام میں کوئی شخص واضح قانون گذار ہے تو وہ صرف امام ابو حنیفہ ہیں۔ مسلمانوں میں تو ضیع قانون کا کام ہمیشہ ان لوگوں کے ہاتھ میں رہا جو مذہبی پیشوا تھے اور بدو اتفاق میں نہایت غلو رکھتے تھے۔ مذہبی لوگوں میں جو اوصاف نہایت قابل قدر سمجھے جاتے ہیں وہ یہ ہیں۔ دنیاوی امور سے علیحدگی۔ کم آمیزی۔ معاملات میں سختی۔ تمام واقعات سے بیخبری۔ غیر مذہب والوں سے تنفر۔ یہ تمام اوصاف وہ ہیں جو تمدن کے مخالف ہیں اور جس شخص میں یہ اوصاف اعتدال سے بڑھ کر ہوں اور فطرتی ہوں۔ وہ مشکل سے تمدن کی ضروریات کا اندازہ دانا ہو سکتا ہے۔ تقدس و پاکیزہ نفسی کے لحاظ سے ان لوگوں کی جب قدر عظمت کی جائے کم ہے۔ لیکن دنیا اور دنیا والوں کا کام ان سے نہیں چل سکتا۔ حضرت زہید بغدادی۔

معروف کرخی۔ شیخ شبلی۔ داؤد دطامی۔ کی عظمت و شان سے کسکو انکار ہو سکتا ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ واضح قانون نہیں ہو سکتے تھے۔

مجتہدین جنہوں نے فقہ کے نام سے ملکی اور شخصی قانون بنائے۔ اگرچہ رہبانیت کی مد سے دور تھے۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ تمدن کی ان تمام وسیع تعلقات پر انکی نگاہ پڑ سکتی تھی۔ جسے انکو عمربکر بھی سرکوا نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ انکے قوانین میں بعض حکم ایسی سختی اور تنگی پائی جاتی ہے جس پر مشکل سے عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ امام شافعی وغیرہ کا مذہب ہے کہ نکاح میں بجز ثقاہ کے کوئی شخص گواہ نہیں ہو سکتا۔ ہمسایہ کو حق شفعہ نہیں پہنچتا۔ بیع بالمعاطۃ بائز نہیں۔ ذمیوں کی شہادت کسی حال میں مقبول نہیں۔ ایک مسلمان سیکڑوں ذمیوں کو بے قصور قتل کر ڈالے تاہم وہ قصاص میں پکڑا نہیں جاسکتا۔ ان مسائل سے دنیا کا کام کو پھر چل سکتا ہے۔

امام ابو حنیفہ۔ اس وصف میں اپنے تمام معاصرون سے ممتاز تھے کہ وہ مذہبی تقدس کے ساتھ دنیاوی اغراض کے اندازہ شناس تھے۔ اور تمدن کی ضرورتوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ مرجعیت اور فصل قضایا کی وجہ سے ہزاروں پیچیدہ معاملات انکی نگاہ سے گزر چکے تھے۔ انکی مجلس افتابہت بڑی عدالت العالیہ تھی۔ جس نے لاکھوں مقدمات کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ملکی حیثیت رکھتی تھی اور ارکان سلطنت۔ مہمات امور۔ میں ان سے مشورہ لیتی تھی۔ انکی شاگرد اور ہم نشین جبکی تعداد سیکڑوں سے زیادہ تھی عموماً وہ لوگ تھے جو منصب قضا پر مامور تھے۔ ان باتوں کے ساتھ خود انکی طبیعت مقننہ اور معاملہ سنج واقع ہوئی تھی۔ وہ ہر بات کو قانونی حیثیت

سے دیکھتے تھے۔ اور اُسکے دقیق کلمتوں تک پہنچتے تھے۔ اس بات کا اندازہ واقعہ ذیل سے ہو سکتا ہے جسکا ذکر اکثر موعظین نے کیا ہے۔

ایک دن امام صاحب۔ قاضی بن ابی لیلیٰ سے ملنے گئے۔ اُسوقت اُنکے سامنے ایک مقدمہ پیش تھا۔ مدعی کا بیان تھا کہ فلان شخص نے میری ماں کو زانیہ کہا ہے۔ اسلئے میں ازالہ حیثیت کا دعویٰ دار ہوں۔ قاضی صاحب نے مدعا علیہ کی طرف جو اُس موقع پر موجود تھا خطاب کیا کہ تم کیا جواب دیتے ہو۔ امام ابو حنیفہ نے قاضی صاحب سے کہا کہ ابھی مقدمہ قائم نہیں ہوا۔ مدعی کا اظہار لینا چاہیے کہ اُسکی ماں زندہ ہے یا نہیں۔ کیونکہ اُسکو بھی شریک مقدمہ ہونا چاہیے۔ یا اگر اُس نے اسکی معرفت مقدمہ دائر کیا ہے تو اسکو مختار نامہ پیش کرنا چاہیے۔ قاضی صاحب نے مدعی کا اظہار لیا۔ معلوم ہوا کہ اُسکی ماں مر چکی ہے۔ اس پر قاضی صاحب نے مقدمہ آگے چلانا چاہا امام صاحب نے کہا۔ مدعی سے پوچھنا چاہیے کہ اُسکے بھائی بہن ہیں یا نہیں۔ کیونکہ اگر اور دعویٰ دار موجود ہیں تو اُنکو بھی شریک مقدمہ ہونا چاہیے۔ اس طرح امام صاحب نے اوچیز سوال اسکے کیے۔ جب وہ مراتب ملے ہو چکے تو فرمایا کہ اب مقدمہ قائم ہوا اور آپ مدعا علیہ کا اظہار لیجئے۔

اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاضی صاحب نے جس طریقہ سے مقدمہ کی کارروائی شروع کی تھی وہ اُس حیثیت سے بڑبکرنہ تھا جس طرح عوام اہل پسمین فہم و خدومات کیا کرتے ہیں۔ لیکن امام صاحب۔ باقاعدہ فیصلہ چاہتے تھے۔ جبکہ ضروری اصول یہ ہے کہ ایک حق سے جتنے لوگ دعویٰ دار ہو سکتے ہیں اُن سب کو مقدمہ میں شریک ہونا چاہیے۔ تاکہ عدالت کو ایک ہی

حق کے فیصلہ کرنے میں بار بار رحمت نہ اٹھانی پڑے۔

امام صاحب نے فقہ کے اس دور سے حصہ کی جسطرح تدوین کی اور جس ضبط و ربط سے اسکی جزییات کا استقصا کیا وہ اس زمانہ کا نہایت وسیع قانون تھا۔ اگرچہ اسکی تعبیر ایک عالم لفظ (فقہ) سے کی جاتی ہے لیکن حقیقت اُس میں بہت سے قوانین شامل تھے چنانچہ آج تعلیم یافتہ دنیا میں ان ہی ابواب کے مسائل جو ترتیب دئے گئے ہیں وہ جدا جدا قانون کے نام سے موسوم ہیں۔ مثلاً قانون معاہدہ۔ قانون بیع۔ قانون لگان و مالگذا رسی۔ تعزیرات۔ ضابطہ فوجداری وغیرہ وغیرہ۔

اسی بنا پر بعض یورپین مصنفوں کا خیال ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فقہ کی تدوین میں روشن لا

۱۵ ہے اس خیال کو شہرت عام کی بنا پر لکھا تھا لیکن تالیف کتاب کے بعد یہ معلوم ہوا کہ مسٹر شیلڈن ایموز *Sheldan Amos* نے جو آجکل لندن یونیورسٹی کے لاپروفیسر ہیں اپنی کتاب *Roman Civil Law* میں اس دعویٰ کو بڑی شد و مد سے ثابت کرنا چاہا ہے اور اس پر ایک مفصل بحث کی ہے۔ یورپ کو جو برتری آج تمام قوموں اور بالخصوص مسلمانوں پر حاصل ہے اُسے یورپین مصنفوں کے دل میں بالطبع یہ بات پیدا کر دی ہے کہ وہ مسلمانوں کے تمام گزشتہ کارناموں کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھیں اور اگر کوئی کمال ایسا بھی اور نمایاں ہو جس سے سب طرح انکار نہ ہو سکے تو یہ دعویٰ کریں کہ وہ مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے بلکہ روم و یونان و مصر وغیرہ سے ماخوذ ہے۔ یہی اثر ہے جسے مسٹر شیلڈن ایموز کو اس بحث پر مجبور کیا۔ انہوں نے اپنے دعویٰ کو

فقہ حنفی تک محدود نہیں رکھا بلکہ عام قانون اسلام کی نسبت اُن کا یہ دعویٰ ہے۔ ہم اُن کے مضمون کو قریباً اُن کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دعویٰ میں کتنا تک کامیاب ہوئے ہیں۔

وہ اپنے مضمون کو اس تمہید سے شروع کرتے ہیں ”مشرق میں دفعۃً ایک بالکل جدید و طبعاً قائم بالذات سلسلہ قانون کا پیدا ہو جانا جسکی نسبت دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر مبنی ہے۔ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ خواہ مخواہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی کی نسبت جو دعویٰ کیا جاتا ہے اُسکی تائیدی بنا کیا ہے۔ علاوہ دوسری شہادتوں کے مورخانہ قیاس اس دعویٰ کے سخت مخالف ہے۔“

اُسکے بعد پروفیسر موصوف اس کلیہ پر بحث کر کے کہ ہمیشہ سے یہ دستور چلا آتا ہے کہ ہر سلسلہ قانونی کو کسی واقعی یا فرضی واضح قانون کے نام سے موسوم کر دیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ”اس لحاظ سے ابتدائی میں ایک قوی قیاس پیدا ہوتا ہے کہ جو با ترتیب اور مضبوط سلسلہ قانون مسلمان فاتحوں نے تمام ممالک مفتوحہ میں جا بی کیا وہ بہ تبدیل منہیت کوئی اعلیٰ درجہ کا مکمل رائج یافتہ سلسلہ قانون تھا۔“

پروفیسر موصوف نے تاریخی شہادتوں سے ثابت کیا ہے کہ جو وقت مسلمانوں نے تمام ممالک کو فتح کیا تو وہ ان رومی قوانین کے متعدد مدد سے موجود تھے۔ بیروت میں الگزنڈریسیوں کے زمانہ سے ایک مدد قانون چلا آتا تھا جس میں چار پروفیسر تھے۔ قیصر یہ میں دکانکی ایک جماعت رہتی تھی۔ اسکندریہ میں قانون کی تعلیم جاری تھی۔ ان واقعات کی تفصیل کے بعد پروفیسر موصوف فرماتے

میں کہ اس قیاس کی نسبت کہ اسلامی قوانین پر رومی قانون کا اثر پڑا ہے اس قدر کمنا کافی ہو گا لیکن جس طریقہ سے کہ اسلامی فتوحات ہوئیں اور جس طرح پڑا ہو اس سے کہ اگر ان امور پر غور کیا جائے تو یہ قیاس یقین سے بڑھتا ہے۔

اسلامی فتوحات کے طریقہ سے یہ فیہ موصوف نے اس قدر اہم کیا ہے کہ شرع میں ممانون نے غیر قوموں سے بڑھ کر یہ وصو ل کرنے کے و کرسی قسم کا اثر ڈالنا نہیں چاہا۔ لیکن جب علمی ترقی کا زمانہ آیا تو انہوں نے غیر قوموں کے لئے قانون وضع کئے جو غیر انہی قوموں سے ماخوذ تھے۔

یہ فیہ موصوف کے الفاظ یہ ہیں۔ ”نہ تو قرآن اور نہ ابتدائی خلفائے زمانہ میں اس بات کی کچھ کوشش ہوئی کہ جو اعلیٰ تو میں عرب کے ماتحت ہو گئی تھیں ان کی دنیوی زندگی کے پیچیدہ معاملات میں دست انداز کیا جائے۔ نہ اس کے لئے فرصت تھی نہ دماغ اور نہ ایسے آدمی موجود تھے جو اس خدمت کو انجام دے سکتے۔

جب بغداد اور اندلس کے شہروں اور قاہرہ میں امن و امان کا زمانہ آیا اور مطالعہ و غور کا موقع ملا تو طب و ریاضیات و منطق اور علوم نفیسہ میں ترقی ہوئی۔ چہ جس طرح کہ ارسطو سے عربوں نے منطق سیکھی

اسی طرح میل (Miles) لیو (Leo) اور ان کے یونانی شارحوں سے علم قانون اخذ کیا۔ اس کے بعد یہ فیہ موصوف اس خیال کی قطعیت پر یہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ قرآن میں اس قدر کلم احکام ہیں کہ ان پر

ایک قانون کی بنیاد نہیں قائم ہو سکتی۔ یہ فیہ صاحب فرماتے ہیں کہ ”قرآن میں صرف یہ احکام ہیں۔ خدا کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ تم اپنی بی بیوں کو دو دفعہ طلاق دے سکتے ہو پہلے انکو رحل یا مہرانی

سے علیحدہ کر دو۔ سو و خوار قیامت میں آسیب زد کو کئی طرح اطمینان گے۔ بیعادی قرض کو قلمبند کر لیا کرو۔ اگر یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کرو تو کئی نکاح کر سکتے ہو لیکن چار سے زیادہ نہیں۔

مرد کو دو حصہ ملے گا اور عورت کو ایک لیکن منفر عورتیں ہوں تو دو۔ شوہر کو نصف حصہ ملے گا۔
مرض الموت میں وصیت کی وقت کو اپون کا ہونا ضرور ہے۔ سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے۔ کتاب کو زادی
کا معاہدہ لکھ دو اگر تمہاری مرضی ہو۔ ستر سے زنا وغیبت۔

پروفیسر صاحب کے نزدیک قرآن میں منفر اس قدر قانونی احکام مذکور ہیں۔ اور اس لئے ان کے
نزدیک قرآن مجید ایک وسیع قانون کی بنیاد نہیں قرار پا سکتا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ”جو سید ہے
قواعد اور درج ہوئے اور نہیں شکل سے رومی بنیاد کا پتہ لگ سکتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ امر
اور بھی حیرت انگیز ہے کہ جو کھارت مسلمان فقیہوں نے ایسے پُرانے مصاحف سے تیار کی وہ قریب
قریب ہر ایک موڑ پر رومی قانون کی کلیوں اور جزئیوں کو یاد دلاتی ہے۔“

اس کے بعد پروفیسر موصوف نے دعویٰ کیا ہے کہ مسائل مندرجہ ذیل میں فقہ اسلام اور رومی قانون
بالکل یکساں ہے اور بالآخر اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ سلسلہ قانون یعنی علم فقہ۔ دراصل رومی
قانون ہے لیکن یہ تبدیل ہوئی ہے۔“

پروفیسر موصوف نے نو صفحوں میں یہ بحث لکھی ہے چھٹا اور کا خلاصہ لکھ دیا ہے لیکن کوئی
ضروری بات ترک نہیں کی بلکہ اکثر ان کے خاص فقہ کے لکھ دے ہیں۔ پروفیسر موصوف نے جن مقدمات
کی ترتیب سے استدلال کیا ہے وہ مختصر ایون بیان کئے جاسکتے ہیں۔ ”وہ ان مجید میں بہت کم۔ عام
میں اصولوں سے قانون نہیں بن سکتا۔“ ”ممالک مفتوحہ اسلام میں رومی قانون پہلے سے بنا ہی تھا۔“
”مسلمانوں نے یونان و روم وغیرہ کی تصنیفات کے ترجمے کئے۔“ ”فلان فلان مسائل میں اسلامی فقہ

۱۵۔ چھٹے بخون تطویل ان مسائل کو بیان نقل نہیں کیا لیکن آگے چلا نہیں سے بہت مسائل کا ذکر آ سکا۔

اور رومی قانون متحد ہیں۔

یہ بحث حقیقت میں نہایت مفید اور اسپاٹنٹ بحث ہے لیکن جیسا کہ مجھے اصل کتاب میں بیان کیا ہے اس معرکہ میں اس شخص کو قدم رکھنا چاہیے جو فقہ اسلام و رومن لادونون سے پوری واقفیت رکھتا ہو۔ پروفیسر موصوف بے شجر رومن لائی نسبت ہر قسم کی واقفیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن مسائل اسلام کے متعلق انکی وسعت معلومات کا اعتراف کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید میں قانونی احکام صرف معدودے چند ہیں جنکی ادھونون نے تفصیل کر دی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی آیات احکام کم و بیش پانسو ہیں اور اگرچہ انہیں بہت سے احکام عبادات وغیرہ کے متعلق ہیں تاہم خاص وہ آیتیں جنہیں قانونی احکام ہیں تنو سے کم نہیں۔ یہ آیتیں جدا گانہ جمع کر لی گئی ہیں اور علماء نے ان پر متعدد تفسیریں لکھی ہیں۔ ان تمام احکام سے واقف ہونا تو ایک طرف پروفیسر صاحب کی وسعت معلومات کا یہ حال ہے کہ نکاح و طلاق کے مسائل میں سے انکو صرف دو مسئلے معلوم ہیں تعدا و طلاق و تعدا و نکاح۔ حالانکہ قرآن مجید میں تحرمات نکاح۔ موطوءہ اب۔ جمع میں الاختین۔ نکاح۔ با مشرکات۔ طلاق قبل خلوت۔ صحیحہ و بعد خلوت اور دونوں کے احکام۔ خلع اور ایلا کے مسائل تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔

وراثت کے متعلق پروفیسر صاحب کو صرف رشتہ ہر کا حصہ اور یہ کہ مرد کو عورت کے دو حصہ کی برابر بتا ہی۔ معلوم ہے۔ افسوس ناؤ کو یہ معلوم نہیں کہ وراثت کا پورا باب اجمالاً قرآن مجید میں مذکور ہے اور خصوصاً والدین کا حصہ اور کلالہ کے احکام تو صاف صاف تصریحاً مذکور ہیں۔ قصاص اور دیات کے مسائل جو نہایت تفصیل سے قرآن میں مذکور ہیں اور جنہیں قتل عمد اور قتل خطا اور ان کے احکام کی پوری

تفصیل ہے پروفیسر صاحب کو سکر سے معلوم نہیں۔ حیرت ہے کہ اس محدود واقفیت کے ساتھ پروفیسر صاحب نے اس بحث کے طے کر نیکی کیونکر جرات کی؟

یہ تو ضمنی بحث تھی اب ہم اون مقدمات پر توجہ کرتے ہیں جن پر پروفیسر صاحب کی استدلال کی بنا ہے۔ اس قدر انہوں نے خود تسلیم کر لیا ہے اور واقع میں بھی صحیح ہے کہ شروع اسلام یعنی خلافت راشدہ کے اخیر زمانہ تک مسلمان غیر قوموں سے بالکل الگ تھے اور ان کے قانون اور احکام سے کسی قسم کی واقفیت نہیں حاصل کی۔ اس لئے دمشق و بیروت و اسکندریہ میں اس وقت رومن لا کے جو درسے جاری تھے خود بقول پروفیسر صاحب کے اسلامی فقہ پر اسکا کچھ اثر نہیں پڑ سکتا تھا۔ اب قابل لحاظ یہ امر ہے کہ پروفیسر صاحب نے اسلام کے جو مسائل اس عوی کے ساتھ پیش کئے ہیں کہ وہ رومن لا کے موافق ہیں وہ کس زمانہ کے ایجاد شدہ مسائل ہیں۔ مثلاً وراثت کے متعلق

پروفیسر صاحب نے لکھا ہے کہ مسائل ذیل یعنی اولاد و سلسلہ اصولی۔ ترشتہ داران طرانی خواہ آہ باخون ملا ہو یا کل اور ان کی اولاد۔ بی بی یا خاوند۔ مولای غلام آزاد۔ یہ سب رومن لا کے موافق ہیں۔ اسکے بعد وہ تحریر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں ترکہ اس طرح تقسیم کیا جاتا تھا جو رومن لا کا طریقہ تھا یعنی کل حصے یہ تھے۔ نصف۔ ربع ثمن۔ دوثلث۔ ایکثلث۔ سدس۔ یہی حصے رومن لا میں بھی تھے۔ لیکن پروفیسر صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ یہ حصص خود قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ اور قرآن مجید کی نسبت خود پروفیسر صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ اس میں رومی بنیاد کا پتہ نہیں لگتا۔ البتہ وراثت کی بعض افواہ قرآن مجید میں مذکور نہیں لیکن وہ زمانہ رسالت خلافت تک پوری طرح سے معین و مقرر ہو چکے تھے۔ حدیث و آثار کی نہایت قدیم کتابیں آج موجود ہیں ان کو پڑھ کر متعصب سے متعصب شخص بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔

وصیت کے متعلق پروفیسر صاحب نے فقہ کے جن مسائل کو رومن لاسے ماخوذ سمجھا ہے اور انکی تفصیل کی ہے۔ وصیت تقریری یا تحریری دو گواہوں کے سامنے۔ وحشی ایک ثلث جائداد سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ تانہ راضی ہوں۔ لیکن یہ مسائل ہی زمانہ نبوت یا خلافت کے مسائل ہیں اور اس ادت ایک عام بی دان قبی انکار نہیں کر سکتا۔ پروفیسر صاحب نے اور بھی مسائل گنائے ہیں جو انکی راسے میں رومن لاسے ماخوذ ہیں۔ ہم اوں سب کی تفصیل نہیں کر سکتے مختصر اقدر کرنا کافی ہے کہ اوٹین اکثر مسائل اوسے زمانہ کے ہیں جنکی نسبت پروفیسر صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ مسلمانوں نے غیر قوموں کے قوانین و احکام سے کچھ واقفیت نہیں حاصل کی تھی۔

پروفیسر صاحب کو اس بات پر بڑی حیرت ہے کہ قرآن مجید یا حدیث میں قانونی مسائل بہت کم تھے اور انکی بنیاد پر فقہ کا اتنا بڑا دفتر کہاں سے تیار ہو گیا ہے۔ اسی حیرت نے اوں کو مجبور کیا کہ وہ فقہ اسلام کو رومن لاکا خوشہ چین بتائیں۔ لیکن پروفیسر صاحب کس کس بات پر حیرت کریں گے۔ قانونی مسائل تو خیر رومن لاسے ماخوذ ہیں۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ کے متعلق قرآن مجید و احادیث میں کون سی بڑی تفصیل ہے۔ پھر فقہ میں انہی مسائل کا ایک عظیم الشان سلسلہ کیونکر قائم ہو گیا ہے کیا یہ مسائل ہی رومن لاسے ماخوذ ہیں۔ اسکو ہی جانے دو۔ تمام اور اسلامی علوم کیونکر پیدا ہوئے؟ اور اس سب سے کو کیونکر ہوئے؟ آنحضرت کے زمانہ میں۔ تفسیر۔ حدیث۔ اصول حدیث۔ اصول فقہ۔ امارالحوال کے کتنے مسائل پیدا ہوئے تھے۔ اور آج اوں کی کیا حالت ہے؟ کیا آج یہ سب علوم جدا گانہ فراموش ہیں؟ کیا اوں سے مسلمانوں کی دقت نظر۔ تیزی طبع۔ وسعت خیال۔ کا اندازہ نہیں ہوتا۔ کیا یہ علوم و فنون بھی مسلمانوں نے روم دیونان سے سیکھے؟

فقہ کے جن مسائل کو پروفیسر صاحب نے رومن لاسے ماخوذ بتایا ہے وہ تو اس زمانہ کے مسائل ہیں جب خود بقول پروفیسر صاحب کے مسلمانوں نے غیر قوموں سے کچھ نہیں سیکھا تھا۔ لیکن زمانہ مابعد میں ہی فقہ نے رومن لاکا کبھی احسان نہیں اٹھایا۔ پروفیسر صاحب کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ دولت عباسیہ کے عہد ترقی میں مسلمانوں نے یونان و مصر کے علوم و فنون لئے۔ لیکن انکو جاننا چاہئے کہ یونان و مصر کے تارکدو گاروہ ایک خاص کردہ تھا۔ بے شبہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو غیر قوموں سے مستفید ہوتے تھے اور اسکو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن مسلمانوں ہی میں وہ کردہ بھی تھا (اردو ہی بہت بڑا کردہ تھا) جو اپنے فضل و کمال کے زعم میں غیر قوموں کی طرف کبھی رخ ہی نہیں کرتا تھا۔ مجتہدین اور فقہاء۔ اسی کردہ میں داخل ہیں۔ یونان و روم وغیرہ کی کتابیں جو عربی زبان میں ترجمہ ہوئیں انکی نہایت مفصل فہرست ہیکو معلوم ہے۔ ان میں فلسفہ۔ طب۔ ہندسہ۔ نجوم۔ کیمیا۔ صنعت۔ تاریخ۔ لایف۔ ناول۔ ہر قسم کی کتابیں ہیں۔ لیکن قانون کی ایک تصنیف ہی نہیں۔ جسکی وجہ غالباً یہی ہے کہ فقہاء اور مجتہدین جو اسلام میں واضع قانون تھے غیر قوموں کی خوشہ چینی کو اپنی اصطلاح میں حرام کہتے تھے۔ کیا۔ امام ابو حنیفہ۔ امام مالک۔ امام شافعی۔ امام احمد بن حنبل۔ سے یہ امید ہو سکتی ہے کہ وہ مسائل فقہ کو جو انکے نزدیک مذہب کا ایک حصہ تھا روم و یونان سے سیکھتے۔ اگر پروفیسر صاحب کو ان ایہ کے حالات معلوم ہوتے اور یہ بھی معلوم ہوتا کہ فقہ کے تمام ابواب میں بزرگوں کے عہد میں مرتب ہو گئے تھے تو وہ ہرگز ایسا دعویٰ نہ کرتے!

البتہ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ بعض مسائل میں رومن لا و فقہ اسلام متحد کیوں ہیں۔ لیکن اس میں فقہ

اسلام کی تخصیص نہیں۔ جن دو قانون کا گودہ کتنی ہی بے تعلق ہوں آپس میں مقابلہ کیا جاوے بہت مسائل مشترک ثابت ہوئے اور قدیم ایسا ہونا ضرور ہے۔ جب تمام دنیا کے آدمیوں کی ذاتی۔ تمدنی۔ ملکی ضرورتیں۔ اکثر متحد اور یکساں ہیں تو ان ضرورتوں کے لحاظ سے ہر جگہ جو قوانین وضع کئے جاویں گے ان کے مسائل کا مشترک ہونا کوئی تعجب کی بات ہے۔

دور اہر کہ بیک رہ رو نہ در کیست	عجب بنا خد اگر او فتد پے بر پے
---------------------------------	--------------------------------

یعنی رومیوں کے قانون سے بہت کچھ مدولی اور اُس کے بہت سے مسائل اپنے فقہ میں داخل کر لئے۔ اس خیال کی تائید میں یہ قراین پیش کئے جاتے ہیں۔

(۱) حنفی فقہ کے بہت سے مسائل رومن لاء کے مطابق ہیں۔

(۲) رومن لاتام ممالک شام میں جاری تھا اور چونکہ مسلمانوں پر شام کی معاشرت و تمدن کا بہت کچھ اثر پڑا تھا اس لئے قیاس غالب یہ ہے کہ علماء اسلام نے قانونی مسائل میں بھی اُن سے استفادہ کیا۔

(۳) اس قدر متعدد اور وسیع قوانین۔ جو فقہ میں شامل ہیں انکی توضیع بغیر اسکے نہیں ہو سکتی کہ دنیا کے اور قوانین سے مدد لی گئی ہو۔

اس بحث کا اصلی تصفیہ تو جب ہو سکتا ہے کہ رومن لاء اور حنفی فقہ کا نہایت وقت نظر اور

استقصار کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ حنفیہ دونوں قانونوں میں

تطابق ہے وہ تو اُردو کی حد سے متجاوز ہے یا اس قدر ہے جتنا کہ عموماً تمام قوموں کے قوانین۔

بہت سی باتوں میں موافق ہو کرتے ہیں۔ میں اولاً تو رومن لاء سے واقف نہیں۔ اور پتا بھی

کیا فقہ حنفی

رومن لاء سے

ماخوذ ہے؟

تو اتنی فرصت کمان نصیب کہ تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتا۔ اسلئے مجھ کو اعتراف کرنا چاہیے کہ اس موقع پر جو کچھ میں لکھو گا اس کا رتبہ قیاس اور ظن سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اس بحث کو چھیڑا ہے وہ بھی قیاس و ظن ہی سے کام لیتے ہیں۔ کیونکہ باوجود تحقیق کے ہر کوئی ایسا مصنف نہیں ملا جس کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ رومن لا اور حنفی فقہ کے تمام یا اکثر مسائل کا مقابلہ کر چکا ہے۔

اس امر سے تو انکار نہیں ہو سکتا کہ فقہ حنفی میں ایسے مسائل موجود ہیں جو عرب اور عراق میں۔ اسلام سے پہلے معمول بہ تھے لیکن اس میں فقہ حنفی کی خصوصیت نہیں۔ یہ سلسلہ اور آگے چلتا ہے۔ جو مسائل آج خاص اسلام کے مسائل خیال کئے جاتے ہیں اور خود قرآن مجید میں اٹکاؤ کر رہے انہیں متعدد ایسے ہیں جو زمانہ جاہلیہ میں معمول و متداول تھے علامہ ابو یوسف نے کتاب الاوائل میں انکی تفصیل ہی کی ہے حضرت عمرؓ نے خراج و گس کے متعلق جو قاعدے مقرر کئے وہ عموماً وہی ہیں جو نوشیروان عادل نے اپنے زمانہ حکومت میں وضع کئے تھے اور یہ کچھ تو اورد نہ تھا بلکہ حضرت عمرؓ نے دانستہ نوشیروان کی اقتدار کی تھی۔ چنانچہ علامہ طبری و ابن الاثیر نے صاف انہیں الفاظ میں تصریح کی ہے۔

ایک متفقین جب کسی ملک کے لئے قانون بناتا ہے تو ان تمام احکام اور رسم و رواج کو سامنے رکھ لیتا ہے جو اس ملک میں اُس سے پہلے جاری تھے۔ انہیں سے بعض کو وہ بعینہ اختیار کرتا ہے بعض میں ترمیم و اصلاح کرتا ہے۔ بعض کی بالکل مخالفت کرتا ہے۔ بے شبہ امام ابو حنیفہ نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا۔ لیکن اس حیثیت سے وہ رومن لا کی نسبت ایران کے قانون سے زیادہ مستفید

ہوئے ہونگے۔ کیونکہ اولاً تو وہ خود فارسی النسل تھے اور او کی زبان مادری فارسی تھی۔ دوسرے انکا وطن کوفہ تھا اور وہ فارس کے اہل مین داخل تھا۔

غرض یہ امر بہر حال قابل تسلیم ہے کہ امام صاحب کوفہ کی توضیح میں اُن تو اعلیٰ درجہ کے دہان سے ضرور مدلی ہوگی جو اُن ممالک میں جاری تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی استعانت سے امام صاحب کے وضع قانون ہونے کی حیثیت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یعنی وہ ایک مستقل وضع قانون کہہ جاسکتے ہیں یا صرف ناقل اور جامع جہاں تک ہماری تحقیق ہے۔ مسلمانوں نے غیر قوموں کی قانونی تصنیفات سے بہت کم واقفیت حاصل کی۔ ترجموں کی فہرست میں ہم سیکڑوں ہزاروں کتابوں کے نام پاتے ہیں لیکن وہ فلسفہ۔ طب وغیرہ کی تصنیفات ہیں۔ قانون کی ایک کتاب کا بھی پتہ نہیں چلتا جو عربی زبان میں ترجمہ کی گئی ہو۔ اور اس قدر قطعاً ثابت ہے کہ امام صاحب نے جس زمانہ میں فقہ کی تدوین کی کسی ایسی کتاب کا ترجمہ نہیں ہوا تھا اسلئے یہ احتمال کہ امام ابو حنیفہ نے غیر قوموں کی قانونی تصنیفات سے فائدہ اٹھایا ہو۔ بالکل بے اصل ہے۔ ملک میں رسم و راج کی بنیاد پر جو احکام نافذ تھے اس قابل نہ تھے کہ حیز تحریر میں اگر قانون کا لقب حاصل کر سکتے۔

مختصر یہ کہ جب قدر تاریخی قوانین موجود ہیں اُن سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ امام صاحب کو روم فارس کی کوئی قانونی تصنیف ہتھ آئی جس کے نمونہ پر انہوں نے فقہ کی بنیاد رکھی۔ اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ امام ابو حنیفہ سے پہلے فقہ کے مسائل جب قدر۔ اور جس صورت میں مدون ہو چکے تھے وہ فن کی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ ان باتوں کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ اگر فقہ کو ایک قانون مانا جائے

تو ضرور ماننا پڑے گا کہ امام صاحب ہی اُسکے مقنن اور واضع تھے۔ البتہ اُنکو۔ ملک کی رسم و رواج میں میل معمول تھا۔ علما کے فتاویٰ سے روٹل۔ لیکن یہ اسی قسم کی بدہمت ہے جس سے دنیا کے اور واضعان قانون بھی بے نیاز نہ تھے۔ اسلئے یہ امر امام صاحب کی مقننیت کے رتبہ کو گھٹا نہیں سکتا۔

ان عام مباحث کے بعد۔ اب ہمارے خاصیتوں کا ذکر کرتے ہیں جنکی وجہ سے حنفی فقہ کو اور فقہوں کے مقابلہ میں ترجیح حاصل ہے۔

فقہ حنفی

خصوصیت

فقہ حنفی

اسدول فقہاء

کے ہونے

ہونا۔

(۱) سب سے مقدم اور قابل قدر خصوصیت جو فقہ حنفی کو حاصل ہے وہ مسائل کا اسرار اور مصباح پینہ ہونا ہے۔ احکام شرعیہ کے متعلق اسلام میں شروع ہی سے دو فرقے قائم ہو گئے۔ ایک گروہ کی یہ رائے ہے کہ یہ احکام تعبدی احکام ہیں یعنی انہیں کوئی سر اور مصاحت نہیں ہے مثلاً شراب خواری یا فسق و فجور صرف اسلئے ناپسندیدہ ہیں کہ شریعت نے ان سے منع کیا ہے اور خیرات و زکوٰۃ صرف اسلئے مستحق ہیں کہ شارع نے انکی تاکید کی ہے۔ ورنہ فی نفسہ یہ افعال بُرے یا بھلے نہیں ہیں۔ امام شافعی۔ کا اسی طرف میلان پایا جاتا ہے۔ اور شاید اسی کا اثر تھا کہ ابو الحسن اشعری نے جو شافعیوں میں علم کلام کے بانی ہیں علم کلام کی بنیاد اسی مسئلہ پر رکھی۔

۱۰۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن خصوصیتوں کا ہننے دعویٰ کیا ہے وہ بلحاظ اکثر مسائل کے ہیں ممکن ہے کہ بعض جزئیات کے لحاظ سے یہ خصوصیتیں امام صاحب کی مذہب میں نہ پائی جاتیں اور دوسرے امور کے فقہ میں پائی جاتیں لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ امام صاحب کے اکثر مسائل میں یہ خصوصیتیں پائی جاتی ہیں اور امام شافعی نیزہ اکثر مسائل میں نہیں پائی جاتیں۔

دوسرے فرقہ کا یہ مذہب ہے کہ شریعت کے تمام احکام مصالح پر مبنی ہیں۔ البتہ بعض مسائل ایسے ہیں جن کی مصلحت عام لوگ نہیں سمجھ سکتے لیکن حقیقت وہ مصلحت سے خالی نہیں۔ یہ مسئلہ اگرچہ پوجہ اسکے کہ اُسکے دونوں پہلو بڑے بڑے علما نے اختیار کئے ہیں۔ ایک معرکہ الا! مسابک گیا ہے لیکن۔ انصاف یہ ہے کہ وہ اس قدر بحث و اختلاف کے قابل نہ تھا۔ تمام مہمات مسائل کی مصلحت اور غایت خود کلام الہی میں مذکور ہے۔ کفار کے مقابلہ میں قرآن کا طرز استدلال۔ عموماً اسی اصول کے مطابق ہے۔ نماز کی مصلحت خدا نے خود بتائی کہ۔

فَنَهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ روزہ۔ کی فرضیت کے ساتھ ارشاد ہوا۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ جہاد۔ کی نسبت فرمایا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً۔ اسطرح اور احکام کے متعلق قرآن و حدیث میں جا بجا تصریحیں اور اشارے موجود ہیں کہ انکی غرض و غایت کیا ہے۔

امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب تھا اور یہ اصول انکے مسائل فقہ میں عموماً مری ہے۔ اسی کا اثر ہے کہ حنفی فقہ جب قدر اصول عقلی کے مطابق ہے اور کوئی فقہ نہیں۔ امام طحاوی۔ نے جوہر ث اور مجتہد دونوں تھے اس بحث میں ایک کتاب لکھی ہے جو شرح معانی الآثار کے نام سے مشہور ہے اور جبکا موضوع یہ ہے کہ مسائل فقہ کو نصوص و طریق نظر سے ثابت کیا جائے۔ محدث مذکور نے فقہ کے ہر باب کو لیا ہے۔ اور اگرچہ انصاف پرستی کے ساتھ بعض مسئلوں میں امام ابو حنیفہ سے مخالفت کی ہے لیکن کثر مسائل کی نسبت مجتہد ان طرز استدلال سے ثابت کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ کا مذہب۔ احادیث اور طریق نظر۔ دونوں کے موافق ہے۔ امام محمد نے بھی کتاب الحج میں اکثر مسائل میں عقلی وجہ سے استدلال کیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں چھپ گئی

میں اور ہر حکم پر متی ہیں۔ جسکو تفصیل مقصود ہوا ان کتابوں کی طرف رجوع کرے۔
اس دعویٰ سے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب عقل کے موافق ہے۔ شافعیہ وغیرہ کو بھی
انکار نہیں اور وہ انکار کیوں کرتے۔ انکے نزدیک احکام شرعیہ خصوصاً عبادات جب عقل سے
بعید ہوں اُس قدر انکی خوبی ہے۔

امام رازی نے۔ زکوٰۃ کی بحث میں لکھا ہے کہ امام شافعی کا مذہب امام ابو حنیفہ سے مرجح
ہے جسکی دلیل یہ ہے کہ امام شافعی کا مذہب عقل و قیاس سے بعید ہے اور یہی اُسکی صحت
کی دلیل ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل زیادہ تر فقہی احکام ہیں جنہیں عقل و قیاس کو
داخل نہیں۔“

بخلاف اور ہمصر و کئے امام ابو حنیفہ کا اس اصول کی طرف مایل ہونا ایک خاص سبب
سے تھا۔ دوسرے ائمہ جنہوں نے فقہ کی تدوین و ترتیب کی۔ انکی علمی ابتدا فقہی مسایل سے
ہوئی تھی۔ بخلاف اسکے امام ابو حنیفہ کی تحصیل علم کلام سے شروع ہوئی جسکی مہارت نے
انکی قوت فکر اور حدت نظر کو نہایت قوی کر دیا تھا۔ معتزلہ وغیرہ۔ جنسے انکے معرکے رہتے تھے
عقلی اصول کے پابند تھے۔ اسلئے امام صاحب کو بھی انکے مقابلہ میں انہیں اصول سے
کام لینا پڑتا تھا۔ اور متنازع فیہ مسلمانوں میں مصالح و اسرار کی خصوصیتیں دکھانی پڑتی تھیں۔ اس
غور اور تدقیق و تہقیق و حیرت۔ سے انکو ثابت ہو گیا تھا کہ شریعت کا ہر مسئلہ اصول عقل کے
مطابق ہے۔ علم کلام کے بعد وہ فقہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو ان مسایل میں بھی وہی

جستجو رہی۔

حنفی فقہ کے مسائل کا۔ دوسرے فقہوں کے مسائل سے مقابلہ کیا جائے تو یہ تفاوت صاف نظر آتا ہے۔ معاملات تو معاملات۔ عبادات میں بھی سبکی نسبت ظاہر مبینوں کا خیال ہے کہ اسمین عقل کو دخل نہیں امام صاحب کے مسائل عموماً عقل کے موافق معلوم ہوتے ہیں۔ اگر ایسا بات پر غور کی جائے کہ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ شریعت میں کن مصلحتوں سے فرض کئے گئے ہیں اور ان مصلحات کے لحاظ سے ان احکام کی بجا آوری کا کیا طریقہ ہونا چاہیے تو وہی طریقہ موزون ثابت ہوگا جو حنفی فقہ سے ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً نماز چند افعال کے مجموعہ کا نام ہے لیکن اس لحاظ سے کہ نماز کی اصلی غرض کیا ہے؟ (یعنی خضوع۔ اظہار تعبد۔ اور غفلت الہی دعا) اور اس کے حاصل ہونے میں کن افعال کو کن نسبت سے دخل ہے؟ ان افعال کے مراتب مختلف ہیں بعض لازمی اور ضروری ہیں۔ کیونکہ انکے نہ ہونے سے نماز کی اصل غرض فوت ہوتی ہے۔ ان افعال کو شریعت کی زبان میں فرض سے تعبیر کیا جاتا ہے بعض افعال ایسے ہیں جو طریقہ ادا میں صرف ایک حسن و خوبی پیدا کرتے ہیں لیکن انکے فوت ہونے سے اصل غرض فوت نہیں ہوتی۔ ان افعال کا رتبہ پہلی قسم سے کم ہے اور انکو سنت و مستحب سے تعبیر کرتے ہیں۔

اوپر ہم لکھ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرض و واجب و سنت کی تصریح نہیں فرمائی۔ لیکن اسمین کچھ شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ نماز کے تمام افعال یکساں درجہ نہیں رکھتے تھے اسلئے تمام مجتہدین نے انکے امتیاز مراتب پر توجہ کی اور استنباط و اجتہاد کی رو سے ان افعال کے

مختلف مدارج قائم کئے اور انکے جدا جدا نام رکھے۔ امام ابو حنیفہ نے بھی ایسا ہی کیا لیکن اسباب میں انکو اور ایسے پر جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جن افعال کو جس رتبہ پر رکھا وہ حقیقت انکا وہی رتبہ تھا۔ مثلاً سب سے ضروری امر یہ ہے کہ نماز کے ارکان یعنی وہ افعال جنکے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا ہیں؟ چونکہ نماز اصل میں اقرا و عبودیت۔ اور اظہار خشوع کا نام ہے۔ اسلئے اسقدر تو سب مجتہدوں کے نزدیک مسلم ہا کہ نیت۔ تکبیر۔ قرأت۔ رکوع۔ سجود۔ وغیرہ جن سے بڑھ کر اقرار عبودیت اور اظہار خشوع کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا فرض اور لازمی میں اور خود شائع۔ نے انکے لازمی اور ضروری ہونے کی طرف اشارے کئے بلکہ بعض جگہ تفسیر سچ بھی کی لیکن اور ایسے نے یہ زیادت کی کہ ان ارکان کی ادا کی خصوصیتوں کو بھی فرض قرار دے دیا۔ حالانکہ وہ خصوصیتیں لازمی نہ تھیں۔ اسلئے امام ابو حنیفہ انکے فرضیت کے قائل نہیں۔ مثلاً امام ابو حنیفہ کے نزدیک تکبیر تحریمیہ۔ اعدا کبر کے سوا اور الفاظ سے بھی ادا ہو سکتی ہے جو اسکے ہم معنی میں (مثلاً اعدا عظم اعدا جمل) امام شافعی کے نزدیک نہیں ہو سکتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تکبیر اگر فارسی زبان میں کہی جائے تب بھی جائز ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرآن مجید کی کسی آیت کے پڑھنے سے قرأت کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک شخص عربی میں قرآن پڑھنے سے معذور ہے وہ مجبوراً ترجمہ پڑھ سکتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک

۱۵ امام محمد نے جامع منیر میں جو روایت کی ہے اس میں مجبوری کی قید نہیں ہے اور اسی بنا پر مخالفین نے امام صاحب پر یہ سخت اعتراض کیا ہے کہ ”وہ قرآن کی حقیقت و مفہوم میں الفاظ کو داخل نہیں سمجھتے یعنی انکے

ترجمہ سے کسی حالت میں نماز نہیں ہو سکتی۔

اس سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیئے کہ امام ابو حنیفہ یا کسی مجتہد نے صرف عقل و قیاس سے نماز کے ارکان متعین کئے ہیں۔ ایسا نہ ہے ان ارکان کے ثبوت کے لئے عموماً احادیث کی تصریحات و اشارات سے استدلال کیا ہے۔ چنانچہ ہر مجتہد کے نقلی دلائل کتب فقہ میں تفصیل مذکور ہیں۔ ہمارا یہ مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ کے دعوؤں و چرچہ نقلی دلائل یعنی احادیث کی تصریحیں اور اشارے موجود ہیں اس طرح عقلی وجوہ بھی انکی صحت کے شاہد ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب شریعت کے اسرار و مصالح کو نہایت دقیق نگاہ سے دیکھتے تھے۔

زکوٰۃ کے مسائل کا بھی یہی حال ہے۔ زکوٰۃ کا اصلی مقصد بنی نوع کی ہمدردی اور اعانت اس لئے زکوٰۃ کے مصرف میں وہ لوگ خاص کر لئے گئے ہیں۔ جو سب سے زیادہ ہمدردی اور اعانت کا استحقاق رکھتے ہیں۔ یعنی فقراء و مساکین۔ عمال زکوٰۃ۔ مولفہ القلوب۔ متفروض۔ مسافر۔ غازی۔ مکاتب۔ چونکہ ان لوگوں کی تصریح خود قرآن مجید میں مذکور ہے اس لئے اس امر میں سب مجتہدین کا اتفاق رہا کہ یہ لوگ مصرف زکوٰۃ ہیں۔ لیکن تعین نے ایک اختلاف پیدا کر دیا امام شافعی نے ان اقسام کے ذکر سے یہ خیال کیا کہ یہ سب اشخاص زکوٰۃ کے لوازمین لازمی ہیں۔ یعنی جب تک ان اٹھوں اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ ادا نہ کی جاوے فرض ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ بخلاف اسکے امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے کہ زکوٰۃ ان اقسام سے باہر بنجانے پائے۔ باقی یہ امر کہ

(حاشیہ صفحہ ۲۳۸) نزدیک مصرف زکوٰۃ کے معانی پر قرآن کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ بے شبہ امام صاحب کی اس غلطی کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن فقہائے حنفیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ امام صاحب نے بالاخر اس قول سے جوع کیا ہے۔

ان لوگوں میں سے سب کو وہی جاوے یا بعض کو۔ یہ امر مقتضائے وقت اور ضرورت پر موقوف ہے۔ امام اور حاکم وقت ضرورت کے لحاظ سے جس کو چاہئے انتخاب کر سکتا ہے۔

ایک اور مسئلہ جمیع امام ابو حنیفہ اور دوسرے ائمہ مختلفین یہ کہ چاہیوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زکوٰۃ میں جانور یا اس کی قیمت ادا کی جاسکتی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک ”قیمت“ ادا کرنے سے زکوٰۃ لوہی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ زکوٰۃ کی غرض حاصل ہونے میں جانور اور اس کی قیمت دونوں برابر ہیں۔ اور اس لئے شافعی نے بھی کوئی تخصیص نہیں فرمائی۔

ان مسائل کے سوا عبادات کے اور سیکڑوں مسائل میں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حنفی مسائل میں ہر جگہ مصالح اور اسرار کی خصوصیت ملحوظ ہے لیکن ہم تطویل کے لحاظ سے ان سب کی تفصیل نہیں کر سکتے۔ معاملات کے مسائل میں یہ عقدہ زیادہ حل ہو جاتا ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب کس قدر مصالح اور اسرار کے موافق ہے۔

(۲۱) دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حنفی فقہ نسبت تمام اوفقیوں کے نہایت آسان اور یسیر التعمیل ہے۔

دوسری خصوصیت
فقہ حنفی کا آسان
اور سہل ہونا

قرآن مجید میں متعدد جگہ آیا ہے کہ ”خدا تم لوگوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ سختی نہیں چاہتا۔“ رسول اللہ کا قول ہے کہ ”میں نرم اور آسان شریعت لیکر آیا ہوں“ بے شبہ اسلام کو تمام اور مذہبوں کے مقابلہ میں یہ فخر حاصل ہے کہ وہ رہبانیت سے نہایت بعید ہے۔ اس میں عبادت شاقہ نہیں ہیں۔ اُس کے مسائل آسان اور یسیر التعمیل ہیں۔ حنفی فقہ کو بھی اوفقیوں پر ہی

ترجیح حاصل ہے۔

حنفی فقہ کا آسان اور وسیع ہونا ایسا متعارف ہے کہ شعرا اور مصنفین اسکو ضرب القتل کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ انوری نے جو ایک فحاش اور بد زبان شاعر تھا اگرچہ بڑے موقع پر اسکا استعمال کیا اور کما ع چون خضمتاے بو حنیفہ۔ تاہم اصل مدعا کا ثبوت اس کے کلام سے بھی ہوتا ہے۔ عبادات اور معاملات۔ گا کوئی باب۔ کوئی فصل۔ لیلو۔ یہ تفرقہ صاف نظر آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مسائل ایسے آسان اور نرم ہیں جو شریعت سہلہ کی شان ہے۔ بخلاف اسکے۔ اور ائمہ کی بہت سے احکام نہایت سخت اور سیر تعمیل ہیں۔ مثلاً کتاب الجنایات و کتاب الحدود کے مسائل۔ انہی میں سے سرقہ کے احکام میں چنانچہ ہم اس کے چند جزئیات نمونہ کے طور پر بیان لکھتے ہیں۔

اسقدر تو سب کے نزدیک مسلم ہے کہ سرقہ کی سزا قطع پیمانی ہاتھ کاٹنا ہے لیکن مجتہدین نے سرقہ کی تعریف میں چند شرطیں اور قیدیں لگائی ہیں جنکے بغیر قطعید کے سزا نہیں ہو سکتی ان شروط کے لحاظ سے احکام پر جو اثر پڑتا ہے وہ ذیل کی جزئیات سے معلوم ہو گا جس سے یہ بھی معلوم ہو گا کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب کس قدر آسان۔ اور تمدن و شایستگی کے کس قدر موافق ہے۔

سرقہ کا حکام

امام ابو حنیفہ کے مسائل	اور ائمہ کے مسائل
نصاب سرقہ۔ کم از کم ایک اشرفی ہے۔	ایک اشرفی کا ربع
اگر ایک نصاب میں متعدد چورون کا سا جہاڑی	امام احمد کے نزدیک ہر ایک کا ہاتھ
تو کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائیگا۔	کاٹا جائیگا۔

امام مالک کے نزدیک - ہر	نادان سچے پر قطع یہ نہیں -
اور ایمہ کے نزدیک - ہے -	کفن چور - پر قطع یہ نہیں -
امام مالک کے نزدیک - ہے -	زوجهین میں سے اگر ایک دوسرے کا مال
	چراغے تو قطع یہ نہیں -
امام مالک کے نزدیک - ہے -	بیٹا - باپ کا مال چراغے تو قطع یہ نہیں -
اور ایمہ کے نزدیک - ہے -	قرابت قریبہ والے مثلاً - چچا - بھائی وغیرہ پر
	قطع یہ نہیں -
اور ایمہ کے نزدیک - ہے -	ایک شخص کسی سے کوئی چیز مستعار لیا - انکار
	کر گیا - تو قطع یہ نہیں -
اور ایمہ کے نزدیک - ہے -	ایک شخص نے ایک چیز چرائی پھر بذریعہ ہبہ
	یا بیع ادسکا مالک ہو گیا - تو قطع یہ نہیں -
اور ایمہ کے نزدیک - ہے -	غیر مذہب والے جو مسلمان ہو کر اسلام کی عملداری
	میں رہتے ہیں ان پر قطع یہ نہیں -
امام شافعی و مالک کے نزدیک - ہے -	قرآن مجید کے سرقہ پر قطع یہ نہیں -
اور ایمہ کے نزدیک - لازم آتا ہے -	لکڑی - یا جو چیزیں جلد خراب ہو جاتی ہیں -
	انکے سرقہ سے قطع یہ لازم نہیں آتا -
فقہ کا ایک بڑا حصہ کتاب الخطر والاباحہ ہے یعنی حرام و حلال - جائز و ناجائز کی تفصیل -	

اس باب میں یہ دعویٰ اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ اور ائمہ کے ہر ایک کے لیے جتنی بابت کی
کیجاے تو زندگی و شوار ہو جائے۔ بخلاف اسکے امام ابو حنیفہ۔ کہ احکام نہایت آسان اور سہل میں
مثلاً امام شافعی کے نزدیک جو پانی اُپلوں کی آگ سے گرم کیا گیا ہو اُس سے غسل اور وضو ناجائز ہے۔
اسی طرح مٹی کے برتن جو اُپلوں کی آگ سے پکے گئے ہوں انہیں کھانا ناجائز ہے۔ رنگ
کلیج بلور عقیق۔ کے برتنوں کا استعمال ناجائز ہے پشمینہ۔ سمور۔ پوستین وغیرہ کا استعمال
ناجائز ہے اور اسکو ہنکر نماز نہیں ہو سکتی۔ برتن یا کرسیاں اور زین وغیرہ جن پر چاندی کا کام ہو
انکا استعمال ناجائز ہے۔ بیع بالمعاطاة۔ یعنی خرید و فروخت کا عام طریقہ حسینِ ثبوت و اثربت۔
کی تصریح نہیں کی جاتی۔ ناجائز ہے۔ ان تمام سائل میں امام ابو حنیفہ۔ کا مذہب۔ امام شافعی۔
سے مخالف ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حنفی فقہ۔ دوسرے فقہوں کی طرح تنگ اور
سخت گیر نہیں ہے۔

(۳) فقہ کا بہت بڑا حصہ جس سے دنیوی ضرورتیں متعلق ہیں معاملات کا حصہ ہے۔ اور یہی
وہ موقع ہے جہاں۔ ہر مجتہد کی وقت نظر اور نکتہ شناسی کا پورا اندازہ ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ
کے زمانہ تک معاملات کے احکام ایسے ابتدائی حالت میں تھے کہ متمدن اور تہذیب یافتہ ملک
کیلئے بالکل ناکافی تھے۔ نہ معاہدات کے استحکام کے قاعدے منضبط تھے۔ نہ دستاویزات وغیرہ
کی تحریر کا اصول قائم ہوا تھا۔ نہ فصل قضایا اور ادائے شہادت کا کوئی باقاعدہ طریقہ تھا۔ امام ابو حنیفہ۔
پہلے شخص ہیں جو ان چیزوں کو قانون کی صورت میں لائے۔ لیکن افسوس ہے کہ جو مجتہدین
انکے بعد ہوئے انہوں نے بجائے اسکے کہ اسکو اور وسعت دیتے۔ اُسے غیر تمدنی حالت

بسیار ہی

فقہ حنفی میں
معاملات کے
متعلق جو قاعدے
ہیں نہایت
وسیع ہرگز کے
موفق ہیں۔

کو قایم رکھنا چاہا جبکہ منشاء وہ زایدانہ خیالات تھے جو علماء مذہب کے دماغوں میں جاگزیں تھے۔ ایک مشہور محدث نے فقہاء طعن کیا ہے کہ ”ان لوگوں کے نزدیک جب کسی زمین کا دعویٰ کسی عدالت میں پیش کیا جائے تو ضرور ہے کہ عرضی دعویٰ میں زمین کا موقع بتایا جائے اور اس کی حدود اور بعد دکھائی جائیں حیثیت اور صورت کی تفصیل ہو۔ حالانکہ رسول اللہ یا صحابہ کے زمانہ میں ان جزئیات اور قیود کا نام و نشان بھی نہ تھا۔“ محدث مذکور کے نزدیک یہ بڑے الزام کی بات ہے لیکن اگر انکو کسی ترقی یافتہ ملک میں رہنے کا اتفاق ہوتا اور معاملہ سے بھی کام پڑتا تو معلوم ہوتا کہ جن چیزوں کو وہ الزام کی بات سمجھتے ہیں ان کے بغیر زندگی بسر کرنی مشکل ہے۔

امام شافعی۔ ہبہ کیلئے قبضہ کو ضروری نہیں سمجھتے۔ شفعہ ہمسایہ کو جائز نہیں کہتے تمام معاملات میں مستور الحال کی شہادت کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ گواہان نکاح کے لئے ثقہ اور عادل ہونے کی قید ضروری سمجھتے ہیں۔ ذمیوں کے باہمی معاملات میں بھی انکی شہادت جائز نہیں قرار دیتے۔ بے شجرہ۔ باتین ان ممالک میں آسانی سے چل سکتی ہیں جہاں تمدن نے وسعت نہیں حاصل کی ہے اور معاملات کی صورتیں بالکل سادہ اور نیچرل حالت میں ہیں لیکن جن ملکوں میں تمدن نے ترقی حاصل کی ہو معاملات کی مختلف اور پیچ در پیچ صورتیں پیدا ہوتی جاتی ہوں حقوق کی تحدید اور انضباط کے بغیر چارہ نہو۔ وہاں ایسے احکام کا قیام رہنا آسان نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان تمام مسائل میں امام ابو حنیفہ۔ امام شافعی سے مخالف ہیں۔ موزن بن خلاد نے لکھا ہے کہ امام مالک کا مذہب انھی ممالک میں رواج پاسکا جہاں تمدن نے وسعت

نہیں حاصل کی تھی۔ اسکی وجہ یہی ہے کہ امام مالک کے مسائل میں اصول تمدن کی رعایت نہ تھی۔

امام ابو حنیفہ نے جس وقت نظر اور نکتہ شناسی کے ساتھ معاملات کے احکام مضبوط کئے اسکا صحیح اندازہ تو اسوقت ہو سکتا ہے کہ معاملات کے چند ابواب پر ایک مفصل ریویو لکھا جائے۔ لیکن ایسی تفصیل کیلئے نہ وقت مساعد ہے نہ اس مختصر کتاب میں اسکی گنجائش ہے۔ تاہم مالا بدلتا کلام لا یتزلزل کلام۔ اسلئے نمونہ کے طور پر ہم مسائل نکاح کا ذکر کرتے ہیں۔ جو عبادات اور معاملات دونوں کا جامع ہے۔

نکاح کے مسائل

نکاح کو اگرچہ فقہانے عبادات میں شامل کیا ہے لیکن حنفیہ کی اصطلاح ہے ورنہ نکاح بوجہ اسکے کہ تمدن و معاشرت کے بڑے بڑے نتائج اُسپر متفرع ہوتے ہیں۔ معاملات کا نہایت ضروری حصہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

مسائل نکاح کے انتخاب کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ بعض بعض یورپین مصنفوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حنفی فقہ کے مسائل نکاح نہایت وحشیانہ اور ظالمانہ ہیں۔ لیکن ہم اس بحث میں دکھا دیں گے کہ آج مہذب سے مہذب ملکوں میں بھی نکاح کے قواعد حنفی فقہ سے عمدہ تر نہیں ہیں۔ بہتم نے اپنی کتاب یونٹنی مین لکھا ہے کہ ”رومن لاکے بموجب قواعد نکاح ایک مجموعہ ظلم ہیں“ لیکن ہم ثابت کر دیں گے کہ حنفی فقہ کے بموجب قواعد نکاح مجموعہ انصاف ہیں۔ غالباً اس بحث سے اون لوگوں کے خیالات کی بھی کسیدہ اصلاح ہوگی جو غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ حنفی فقہ۔

۱۵۔ اس قول کو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں۔

رومن لا۔ سے ماخوذ ہے۔

نکاح و ازدواج۔ تمدن اور معاشرت کا نہایت وسیع حصہ ہے۔ نکاح بقول ایک حکیم کے
 ”جماعتون کا شیرازہ۔ تہذیب کی اصل۔ تمدن کی بنیاد ہے۔“ اس لحاظ سے یہ کہنا صحیح ہے کہ جس
 مقفن نے اُسکے اصول و ضوابط کی عمدہ توضیح یا تشریح کی وہ قانون تمدن کا بہت بڑا نکتہ ثناء
 ہے۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ ان اصول و ضوابط کے موجد نہیں ہیں۔ شارع نے خود ادا سکے
 ہماں مسائل بتا دیئے تھے۔ تاہم جس نکتہ سنجی کے ساتھ انہوں نے ان اصول کی تشریح
 کی اور اُس پر احکام متفرع کئے وہ خود ایک بڑے مقفن کا کام تھا۔ شارع کا کلام کمین محل واقع
 ہوا تھا کمین مجتہل المعین۔ بعض جگہ صرف اشارے تھے۔ خاصکر جزئیات بہت کم مذکور تھیں۔
 یہی وجہ ہے کہ نکاح کے اکثر مسائل میں مجتہدین کی مختلف رائیں قائم ہو گئیں۔ یہی مختلف فیہ مسائل
 ہیں جنہیں امام صاحب کے اجتہاد کے جوہر گھلتے ہیں۔ اور صاف نظر آتا ہے کہ بطرح انہوں
 نے ان موقعوں پر شارع کے اجمال کی تفصیل کی۔ احتمالاً اسکے محل معین کئے۔ اشاروں کی
 تصریحیں بتائیں۔ جزئیات کی تفریع کی۔ وہ انہیں کا کام تھا۔ جنہیں اور مجتہدین کی سیرح
 انکی ہم سہری نہیں کر سکتے۔

نکاح کے مسائل جن اصول پر متفرع ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) کن لوگوں کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے۔

(۲) معاملہ نکاح کسے اختیار سے ہونا چاہیے۔

(۳) اُسکی بقا و ثبات کا استحکام کس حد تک ضروری ہے۔

(۴) فریقین کے حقوق کیا قرار دئے جائیں۔

(۵) نکاح۔ کن و مستورات اور رسوم کے ساتھ عمل میں آئے۔

یہ امر کہ نکاح کی وسعت کو کسی حد تک محدود کیا جائے۔ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ تمام مذاہب میں یکساں طور پر پایا جاتا ہے۔ ہر قوم نے چند محرمات قرار دئے ہیں جنکے ساتھ ازدواج کو ناجائز قرار دیا ہے اور یہ محرمات قریباً تمام مذہبوں میں مشترک ہیں۔ جسکی وجہ یہی ہے کہ یہ امر نہایت صریح اصول عقلی پر مبنی ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ اور فلاسفر بنتہم نے کتاب یوٹلیٹی میں محرمات کی حرمت کے جو دلائل قائم کئے ہیں بالکل مشترک ہیں۔ چونکہ یہ امر بالکل اصول فطرت کے مطابق ہے اور قرآن مجید میں محرمات کے نام تصریحاً مذکور ہیں۔ اسلئے اصل مسئلہ میں تمام مجتہدین کا اتفاق رہا۔ لیکن جو جزئیات ظاہر نفس کے ذیل میں نہیں آتیں۔ ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ان میں میں حرمت بالزنا کا مسئلہ ہے جو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے اختلاف کا ایک معرکہ الاراسلہ ہے۔ امام شافعی کا مذہب ہے کہ زنا سے حرمت کے احکام نہیں پیدا ہوتے۔ مثلاً باپ نے کسی عورت سے زنا کیا تو بیٹے کا نکاح اُس عورت سے ناجائز نہیں ہے۔ امام شافعی نے اسکو میانک وسعت دی ہے کہ ایک شخص نے اگر کسی عورت کے ساتھ زنا کیا اور اُس سے لڑکی پیدا ہوئی تو خود وہ شخص اُس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ انکی دلیل ہے کہ زنا ایک حرام فعل ہے۔ اسلئے وہ حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ امام ابو حنیفہ۔ اسکے بالکل مخالف ہیں۔ اُنکے نزدیک مفاربت کے ذریعہ سے مرد اور عورت کے تعلقات پر جو فطری اثر پڑتا ہے وہ

نکاح پر محدود نہیں ہے اور یہ بالکل صحیح ہے محرمات کی حرمت جس اصول پر مبنی ہے اسکو نکاح کے ساتھ خصوصیت نہیں۔ اپنے نطفہ سے جو اولاد ہو گوزناہی سے ہوا کے ساتھ نکاح و مقاربت کا جائز رکھنا۔ بالکل اصول فطرت کے خلاف ہے۔ باپ کی موطوہ کا بھی یہی حال ہے و علیٰ ہذا القیاس۔ خود قرآن مجید میں اس کے اشارے موجود ہیں۔ لیکن چونکہ یہاں نقلی بحث نہیں۔ ہم اسکا ذکر نہیں کرتے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ معاملہ نکاح کا مختار کون ہے؟ یہ ایک نہایت مہتمم با نشان ہوال ہے۔ اور نکاح کے اثر کی خوبی یا بُرائی بہت کچھ اسی امر پر منحصر ہے۔ امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک عورت کو عاقلہ بالغہ ہو۔ نکاح کے بارہ میں خود مختار نہیں ہے یعنی کسی حال میں وہ اپنا نکاح آپ نہیں کر سکتی۔ بلکہ ولی کی محتاج ہے۔ ان بزرگواروں نے ایک طرف تو عورت کو اس قدر مجبور کیا۔ دوسری طرف ولی کو ایسے وسیع اختیارات دئے کہ وہ زبردستی جس شخص کے ساتھ چاہے نکاح باندھ دئے عورت کسی حال میں انکار نہیں کر سکتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بالغہ عورت اپنے نکاح کی آپ مختار ہے۔ بلکہ اگر نابالغی کی حالت میں ولی نے نکاح کر دیا ہو تو بالغ ہو کر وہ نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔

معاملہ نکاح
میں اختیار

اس اختلاف کی اصل بنیاد عورتوں کے حقوق۔ کیسکہ پر مبنی ہے۔ تمام مذہبوں میں عورتوں کی حالت نہایت پست قرار دی گئی ہے اور ان کے حقوق نہایت تنگدلی سے قائم کئے گئے ہیں۔ ہندوؤں اور عیسائیوں کے ہاں عورت کو میراث نہیں ملتی۔ خود عرب میں اسلام سے پہلے یہی دستور تھا۔ اس طرح کے اور بے شمار امور میں جن سے عورتوں کا کم رتبہ ہونا ثابت

ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے مردوں اور عورتوں کے حقوق یکساں درجہ پر قائم کئے۔ اور فرمایا
 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ - امام ابو حنیفہ - نے تمام مسائل
 میں اس اصول مساوات کو مرعی رکھا ہے۔ اور یہی خصوصیت ہے جو اس باب میں اُنکی فقہ کو
 اور ائمہ کی فقہ سے ممتاز کرتی ہے۔ مثلاً امام ابو حنیفہ کے نزدیک - نکاح - طلاق - عتق -
 وغیرہ معاملات میں عورتوں کی شہادت اُسی طرح معتبر ہے جس طرح مردوں کی۔ بخلاف اسکے اور
 ائمہ مجتہدین کے نزدیک عورتوں کی شہادت کا اعتبار نہیں۔ بعض معاملات میں اُن بزرگوں نے
 عورتوں کی شہادت جائز ہی رکھی ہے تو یہ قید لگائی ہے کہ دو سے کم نہوں۔ اور امام شافعی
 کے نزدیک تو چار سے کم کا کسی حالت میں اعتبار نہیں۔ امام ابو حنیفہ - کے نزدیک جس طرح
 ایک مرد کی گواہی معتبر ہے عورت کی بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک عورت منصب قضا پر مامور
 کیجا سکتی ہے۔ لیکن اور ائمہ مخالف ہیں۔ اسی بنا پر اُنکے نزدیک جب مرد نکاح کے معاملہ میں
 خود مختار قرار دیا گیا ہے تو عورت کو بھی ایسا ہی اختیار دینا چاہیئے۔

اس عام اصول مساوات کے قطع نظر۔ صورت منازعہ میں خصوصیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ نکاح
 کا معاملہ عام معاملات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ نکاح ایک ایسا تعلق ہے جس کا اثر نہایت
 وسیع ہے اور زندگی کے اخیر وقت تک قائم رہتا ہے۔ اسلئے ایسے معاملہ میں ایک فریق کو
 بالکل بے اختیار رکھنا نہایت ناانصافی ہے۔

اس بحث میں امام شافعی کا مدار محض نقلی دلیلوں پر ہے۔ لیکن اس میدان میں ہی امام
 ابو حنیفہ اُن سے پیچھے نہیں۔ اگر امام شافعی کو لا نکاح الابولی پر استدلال ہو تو امام صاحب کسٹین

الثیب احق بنفسها من وليها والبر تستاذن في نفسها۔ موجود ہے۔ لیکن اس بحث کا یہ موقع نہیں۔

تیسری بحث یہ ہے کہ معاملہ نکاح کا استحکام و بقا کس حد تک ضروری ہے عقد نکاح کی خوبی کی نسبت جو کچھ کہا گیا ہے یعنی یہ کہ وہ تمدن کی بنیاد اور جماعتوں کا شیرازہ ہے۔ اسی حالت میں ہے جب وہ ایک مضبوط اور دیرپا معاملہ قرار دیا جاوے۔ ورنہ وہ صرف قصا سے شہوت کا ایک ذلیعہ ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس اصول کو نہایت قوت کے ساتھ ملحوظ رکھا ہے۔ انہوں نے طلاق، انعقاد، تعیین مهر، ایقاع طلاق، نفاذ طلع، کے جو قواعد قرار دئے ہیں ان سب میں اس اصول سے کام لیا ہے۔

عقد نکاح کا
استحکام

اسباب میں سب سے مقدم انگ کا یہ مسئلہ ہے کہ الطلاق مع استقامۃ حال الزوجین حرام یعنی جب تک زوجین کی حالت استقامت پر ہے طلاق دینا حرام ہی ضرورت اور مجبوری کی حالت میں طلاق کو جائز قرار دیا ہے تو اس کا طریقہ ایسا رکھا ہے جس سے اصلاح اور رحمت کی امید منقطع نہ ہو یعنی یہ کہ تین بار کر کے طلاق دے اور ہر طلاق میں ایک مہینہ کا فاصلہ ہو۔ تاکہ اس اثنا میں شوہر کو اپنے ارادہ کے فیصلہ کرنے کے لئے کافی وقت ملے۔ اگر وہ اس ارادہ سے باز آنا چاہے تو باز آ سکے۔ اور مستحب یہی ہے کہ بائنائے۔ اس وسیع مدت میں ہی اگر اصلاح و اشتیاق کی توقع نہ ہو۔ اور تجربہ سے ثابت ہو جائے کہ فریقین کی برہمی کی سطح اصلاح پذیر نہیں ہے۔ تو مجبوراً طلاق دے۔ طلاق کے بعد اس کو مهر ادا کرنا ہوگا۔ اور تین مہینہ تک زوجہ کی خورد و نوش کی کفالت کرنی ہوگی۔ اس سے یہ مقصد ہے کہ جب تک وہ

دوسرا شوہر نہ پیدا کر سکے۔ گذارہ اور بسر اوقات کیلئے اُسکو تکلیف نہ اُٹھانی چڑے۔ اور ہر کی رقم عام مصارف میں کام آئے۔ اسباب میں امام صاحب کے مسائل جو اور امیر سے مختلف ہیں۔ ہم انکو ذیل میں کیجائی طور پر لکھتے ہیں۔ جس سے اندازہ ہو سکے گا کہ امام صاحب نے معاملہ نکاح کو کیسا متم بالشان اور مضبوط معاملہ سمجھا ہے۔ اور ہر حالت میں اُسکے قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔

۱	جب تک ولیقین کی حالت میں استقامت ہو طلاق دینا حرام ہے۔	امام شافعی کے نزدیک حرام نہیں۔
۲	ایک بار تین طلاق دینا حرام ہے اور اُسکا مرتبہ عاصی ہے۔	امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک کچھ مضائقہ نہیں۔
۳	مُہر کی تعداد کسی حالت میں دس درہم سے کم نہیں ہو سکتی، اس سے یہ مقصد ہے کہ مرد کو فسخ طلاق پر آسانی سے جُرت نہ ہو۔ کیونکہ یہ تعدا غریب و مفلس کیلئے ہے۔ جسکو اس رقم کا ادا کرنا ایسا ہی مشکل ہے جیسے امیر و نکو دو چار ہزار کا ادا کرنا۔	امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک ایک جہتہ بھی مہر ہو سکتا ہے جب کا نتیجہ یہ ہو کہ مرد و بیورغ بے سوچے سمجھے طلاق دینے پر جُرت کر سکتا ہے اور عورت کو بوجہ اس کے کہ تفریق کے بعد محض مفلس اور نادار رہ گئی سخت تکلیف کا احتمال ہے۔
۴	خلوت صحیحہ سے پورا مہر واجب ہو جاتا ہے	امام شافعی کے نزدیک نصف واجب ہوتا ہے۔

جسمانی بیماریاں مثل برص وغیرہ فسخ نکاح کا سبب نہیں ہو سکتیں۔

اگر کوئی شخص مرض الموت میں طلاق دے اور عدت کے زمانہ میں اس کا انتقال ہو جاوے تو عورت کو میراث لیگی۔

طلاق رجعی کی حالت میں طی حرام نہیں ہے یعنی زوجیت کا تعلق ایسی معمولی بیزاری سے منقطع نہیں ہوتا۔

رجعت کیلئے اظہار نیاں کی ضرورت نہیں ہر فعل جس سے رضامندی ظاہر ہو رجعت کے لئے کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آسانی دیجائے تاکہ رجعت باوئی مسامحت ہو سکے۔

رجعت پر گواہ مقرر کرنے کے کچھ ضرور نہیں۔ ورنہ بعض حالتوں میں گواہ نہ مل سکے اور رجعت کی مدت قربت الانقضاء ہے تو طلاق بائن ہو جائیگی۔

امام شافعی و مالک کے نزدیک انکی وجہ سے فسخ نکاح ہو سکتا ہے۔

امام شافعی کے نزدیک نہیں لیگی

امام شافعی کے نزدیک ام ہی گواہ باینہ ہو چکی۔

امام شافعی کے نزدیک بغیر اقراء و اہلہار کے رجعت ہو ہی نہیں سکتی۔

امام مالک کے نزدیک بغیر استشہاد کے رجعت صحیح نہیں ہے۔

نکاح کے فوائد قرب ہونیکے لئے یہ ایک نہایت ضروری امر ہے کہ فریقین کے حقوق

نہایت فیاضی اور اعتدال کے ساتھ قائم کئے جائیں۔ عورتوں کو مردوں کے ساتھ جن باتوں میں مساوات حاصل ہے وہ باطل نہ ہونے پائے۔ کیونکہ نکاح سے عورت کو اپنے امن و راحت کی توقع ہونی چاہیے۔ نہ یہ کہ اُسکے اہل حقوق میں ہی زوال آئے۔ یہ اسلام کی خاص فیاضی ہے جسکی نظر اور کسی مذہب میں نہیں مل سکتی کہ اُس نے معاملہ نکاح میں عورتوں کے حقوق نہایت وسعت کے ساتھ قائم کئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے اس اصول کو تمام مسائل میں محفوظ رکھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان مسائل میں جہاں اور ائمہ نے اُن سے اختلاف کیا ہے۔ صریح غلطی کی ہے۔ مثلاً خلع کا معاملہ جو طلاق سے مشابہ ہے۔

اسباب میں تو سب ائمہ متفق ہیں کہ جس طرح مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے۔ اسی طرح عورت کو کچھ معاوضہ دیکر خلع کا اختیار ہے۔ لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ اس معاوضہ کی کیا صورت ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ اگر عورت کا قصور ہے اور خود اسکی بدسلوکی تفریق کا سبب ہوئی ہے تو اس مہر کی مقدار کی برابر شوہر کو معاوضہ دینا چاہیے۔ مگر اگر اس مقدار سے زیادہ معاوضہ کا خواہاں ہو تو مکروہ ہے۔ لیکن اگر مرد کی شرارت ہے تو عورت بغیر کسی جرمانہ ادا کرنے کے خلع کی مستحق ہے۔ اور مرد کو خلع کا معاوضہ لینا مکروہ ہے۔ امام شافعی و امام مالک کے نزدیک اولاً مہر جہد چاہے معاوضہ لے سکتا ہے۔ اور اُس پر عورت کو مجبور کر سکتا ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ بکسر و غارت اور زیادتی مرد کی ہو تاہم وہ عورت سے معاوضہ لے سکتا ہے اور جہد چاہے لے سکتا ہے۔ حالانکہ یہ صریح نا انصافی ہے۔ کہ عورت میگناہ بھی ہو اور معاوضہ بھی ادا کرے۔

اخیر بحث یہ ہے کہ نکاح کن دستور اسکے ساتھ عمل میں آئے۔ ان رسوم میں صرف دو مقصود پیش نظر ہیں۔ اول یہ کہ فریقین کی رضا مندی محقق ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ واقعہ عقد کا اشتہار ہو جائے۔ ان اغراض کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ نے نہایت مناسب قاعدے قرار دئے ہیں یعنی یہ کہ فریقین ایسے الفاظ استعمال کریں جن سے ظاہر ہو کہ انہوں نے معاملہ نکاح کو قبول کر لیا ہے اور یہ کہ عقد نکاح دو گواہوں کے سامنے عمل میں آئے۔ یہ دونوں سادہ اور آسان شرطیں ہیں جو ہر موقع پر استعمال کی جاسکتی ہیں۔ لیکن بعض ائمہ نے بخلاف اسکے ان شرطوں میں ایسی سخت قیدیں لگائی ہیں جنکی باندی نہایت مشکل ہے۔ امام شافعی کا مذہب ہے کہ گواہان نکاح عادل ہونے چاہئیں ورنہ نکاح صحیح نہیں۔ عدالت کے جو معنی مجتہدین اور فاضلہ امام شافعی نے بیان کئے ہیں اسکے لحاظ سے ہزاروں میں ایک آدمی عادل ہو سکتا ہے۔ اسلئے اگر یہ قید ضروری سمجھی جائے تو صحیح نکاح کا وجود ٹھہر جاتا ہے۔ امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک ضرور ہے کہ گواہ مرد ہوں۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک عورتیں بھی گواہ ہو سکتی ہیں اور یہی قرین عقل بھی ہے امام شافعی نے یہ بھی قید لگائی ہے کہ خاص تزویج کے الفاظ استعمال کئے جائیں حالانکہ خاص الفاظ کی باندی کا کچھ حاصل نہیں۔ جو الفاظ اس مفہوم پر دلالت کرتے ہیں مثلاً آہہ تلیک وغیرہ سب عقد نکاح کیلئے کافی ہیں۔

(۲۷) ایک بڑی خصوصیت جو حنفی فقہ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اُس نے ذمیوں یعنی اُن جو تہی خصوصیت ذمیوں کے حقوق

لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کی حکومت میں مطیعانہ رہتے ہیں نہایت فیاضی اور

آزادی سے حقوق بخشے ہیں اور یہ وہ خصوصیت ہے جسکی نظیر کسی امام اور مجتہد کے مسائل میں نہیں ملتی۔ اگرچہ ذمیوں کے حقوق کی حفاظت خود شارع کی ہدایتوں میں جا بجا موجود ہے لیکن چونکہ وہ عام کلیات ہیں۔ اسکے علاوہ شارع کے بعض اقوال بظاہر اسکے خلاف معلوم ہوتے ہیں اسلئے انکی تعبیر مطالب میں اختلافات پیدا ہوئے تاہم کچھ شبہ نہیں کہ جو تعبیر امام ابو حنیفہ نے کی وہی صحیح تعبیر تھی۔ اسلام نہایت وسیع دینا پر حکمران رہا ہے۔ اور اسکی حدود حکومت میں سیکڑوں غیر قرین آباد ہیں اور ہیں۔ اسلئے اگر انکے حقوق کی واجبی حفاظت نہ کی جاوے تو ایک دن بھی امن قائم نہیں رہ سکتا۔ امام ابو حنیفہ نے ذمیوں کو جو حقوق دئے ہیں دنیا میں کسی گورنمنٹ نے کبھی کسی غیر قوم کو نہیں دئے۔ یورپ جسکو اپنے قانون انصاف پر بڑا ناز ہے۔ بیشک زبانی دعویٰ کر سکتا ہے لیکن عملی مثالیں نہیں پیش کر سکتا۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ کے یہ احکام۔ اسلامی گورنمنٹوں میں عموماً نافذ تھے اور خاصکر ہرون الرشید اعظم کی وسیع حکومت انہیں احکام پر قائم تھی۔

سب سے بڑا مسئلہ قتل و قصاص کا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ذمیوں کا خون مسلمانوں کے خون کی برابر ہے یعنی اگر مسلمان۔ ذمی کو قتل کر ڈالے تو مسلمان بھی اُسکے بدلے قتل کیا جائیگا۔ اور اگر غلطی سے قتل کیا ہے تو جو خون بہا مسلمان کے قتل باخطا سے لازماً آتا ہے وہی ذمی کے قتل سے بھی لازم آئیگا۔

مذکرہ۔ امام رازی نے اپنی کتاب مناقب الشافعی میں حنفیوں کو طعنہ دیا ہے کہ اُنکے نزدیک ابو بکر صدیق کا خون اور ایک ذلیل کا خون برابر ہے۔ یعنی اگر ابو بکر صدیق بچہ مر

کسی ذمی کو قتل کر ڈالتے تو حنفیوں کے نزدیک وہ بھی قتل کئے جانیکے مستحق تھے۔
حنفیوں نے اس مسئلہ کی تعمیر میں کہیں یہ مثال نہیں دی ہے۔ امام رازی نے اس غرض
سے کہ وہ اس مسئلہ کو بدکار کے دکھائیں۔ خود یہ مثال فرض کی ہے۔ لیکن ہم فخر کے ساتھ اس
طعنہ کو قبول کرتے ہیں۔ بے شبہ انصاف اور حق کی حکومت میں۔ شاہ و گدا۔ مقبول و مردود کا
ایک رتبہ ہے۔ بے شبہ یہ اسلام کی بڑی فیاضی ہے کہ اُس نے اپنی رعایا کو اپنی برابر سمجھا۔ اسلام
کو اس انصاف پر ناز ہو سکتا ہے اگر امام رازی کو عار آتی ہے تو اُسے۔

خود صحابہ کا کیا قول اور کیا عمل تھا؟ حضرت علیؓ کا قول ہے منک انت لہ ذمتنا
فدامہ کد منا و دیتہ کدیتنا ”یعنی ذمی کا خون ہمارا خون ہے اور اُسکی دیت ہماری دیت ہے“
حضرت علیؓ پر موقوف نہیں تمام مہاجرین و انصار کا یہی قول تھا اور اسی پر عمل تھا۔ عبید اللہ جو
حضرت عمر فاروق کے فرزند تھے۔ انہوں نے حضرت عمرؓ کے زخمی ہونیکے وقت دو شخصوں کو
جو کافر تھے اور جن پر انگوشہ تھا۔ قتل کر ڈالا۔ جب حضرت عثمانؓ مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے
مہاجرین و انصار کو بلایا اور اس بارہ میں اسے پوچھی۔ تمام مہاجرین نے بالاتفاق کہا کہ
عبید اللہ کو قتل کرنا چاہیے۔

امام ابو حنیفہ نے ذمیوں کے لئے اور جو قواعد مقرر کئے وہ نہایت فیاضانہ قواعد ہیں۔ وہ
تجارت میں مسلمانوں کی طرح آزاد ہیں۔ ہر قسم کی تجارت کر سکتے ہیں۔ اور اُن سے اُسی شرح سے
ٹیکس لیا جائیگا جس طرح مسلمانوں سے لیا جاتا ہے۔ جزیہ۔ جو اُنکی محافظت کا ٹیکس ہے
اُسکی شرح حسب حیثیت قائم کی جائیگی۔ مغلّس شخص جزیہ سے بالکل معاف ہے۔ اگر کوئی شخص

جزیرہ کا باقیدار ہو کر مر جاوے تو جزیرہ ساقط ہو جاوے گا۔ ذمیوں کے معاملات انہیں کی شریعت کے موافق فیصلہ کئے جائیں گے۔ یہاں تک کہ مثلاً اگر کسی مجوسی نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا تو اسلامی گورنمنٹ اس نکاح کو اس کی شریعت کے موافق صحیح تسلیم کرے گی۔ ذمیوں کی شہادت ان کے باہمی مقدمات میں مقبول ہوگی۔ ذمیوں کی اعزازی حالت یہ ہے کہ وہ دھرم محترم میں جاسکتے ہیں۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں آباد ہو سکتے ہیں۔ تمام سجد و نین بغیر اجازت حاصل کرنے کے داخل ہو سکتے ہیں۔ بحجز ان خاص شہروں کے جو مسلمانوں نے آباد کئے ہیں ہر جگہ وہ اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں۔ وہ اگر حربی کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیں تو سپہ سالار ان پر اعتماد کر سکتا ہے۔ اور ان سے ہر طرح کی نفع لے سکتا ہے۔

اس قسم کے اور احکام میں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے عموماً تمام معاملات میں ذمیوں کے حقوق مسلمانوں کے برابر قرار دیے ہیں۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ بعض امور میں تو انہوں نے اعتدال سے زیادہ فیاضی کی ہے۔ مثلاً اس امر میں کہ ذمی کس حالت میں عہد سے باہر ہو جاتا ہے۔ انکا مذہب ہے کہ بحجز اس حالت کے کہ ان کے پاس جمعیت ہو اور وہ گورنمنٹ سے بمقابلہ پیش آئین۔ اور کسی صورت میں ان کے حقوق باطل نہیں ہوتے۔ مثلاً اگر کوئی ذمی جزیرہ نہ ادا کرے۔ یا مسلمان عورت کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو۔ یا کافروں کی جاسوسی کرے یا کسی مسلمان کو کفر کی ترغیب دے۔ یا خدا اور رسول کی شان میں بے ادبی کرے۔ تو ان تمام حالتوں میں وہ سزا کا مستحق ہوگا لیکن باغی نہ سمجھا جائیگا اور اس کے حقوق باطل نہ ہوں گے۔

اب اس کے مقابلہ میں اور ایمہ کے مسائل دیکھو امام شافعی کے نزدیک کسی مسلمان نے گویہ جرم اور عدا کسی ذمی کو قتل کیا ہوتا ہم قصاص سے بری ہے گا صرف دیت دینی ہوگی یعنی مالی معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ بھی مسلمان کی دیت کی ایک ثلث۔ اور امام مالک کے نزدیک نصف تجارت میں بیعتی ہے کہ ذمی اگر تجارت کا مال ایک شہر سے دوسرے شہر کو لے جاوے تو سال میں چھٹی بار لے جاوے ہر بار اس سے نیا ٹیکس لیا جائیگا۔

جزیرہ کے متعلق امام شافعی کا مذہب ہے کہ کسی حال میں ایک اشرفی سے کم نہیں ہو سکتا اور توڑ ہے۔ آند ہے۔ آباہی۔ مفلس۔ تارک الدینا۔ تک اُس سے معاون نہیں بلکہ امام شافعی سے ایک اور روایت ہے کہ جو شخص مفلس ہو چکی وجہ سے جزیرہ نہیں ادا کر سکتا وہ اسلام کی عملداری میں نہ رہنے پاوے۔ خراج جو ان پر حضرت عمر کے زمانہ میں مقرر کیا گیا تھا اس پر ضابطہ ہو سکتا ہے اگر کسی صورت میں کمی نہیں ہو سکتی۔ ذمیوں کی شہادت کو فریقین مقدمہ ذمی ہون کسی حال میں مقبول نہیں۔ اس مسئلہ میں امام مالک و امام شافعی دونوں متفق الہ اس میں۔ ذمی کبھی حرم میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اور نہ وہ مکہ اور مدینہ منورہ میں آباد ہو سکتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک عام سجدہ زمین اجازت کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن امام مالک اور امام حنبل کے نزدیک اُس کو بالکل اجازت نہیں مل سکتی۔ ذمی۔ اسلامی حدود حکومت میں کمین اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتا ہے۔ ذمیوں پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا اور وہ اسلامی فوج میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ذمی اگر کسی مسلمان کو قصداً قتل کر ڈالے یا کسی مسلمان عورت کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو تو اسی وقت اُس کے تمام حقوق باطل ہو جائیں گے اور وہ کافر حربی سمجھا جائیگا۔ یا حکام

بھی عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ خاص ہیں ورنہ امام شافعی کے نزدیک بت پرستوں کو جزیہ ادا کرنے پر بھی اسلامی حدود میں رہنے کی اجازت نہیں۔
یہ تمام احکام ایسے سخت ہیں جن کا تحمل ایک ضعیف سے ضعیف محکوم قوم بھی نہیں کر سکتی۔
اور یہی وجہ ہے کہ امام شافعی وغیرہ کا مذہب سلطنت کے ساتھ نہ نہ سکا۔ مصر میں بے شمار ایک مدت تک گورنٹ کا مذہب شافعی تھا۔ لیکن اُس کا یہ نتیجہ تھا کہ عیسائی اور یہودی قومیں اکثر بغاوت کرتی رہیں۔

اس موقع پر یہ بتا دینا بھی ضرور ہے کہ فقہ حنفی کی کتابوں میں ذمیوں کے متعلق چند ایسے احکام بھی مذکور ہیں جو نہایت سختی اور تنگدلی پر مبنی ہیں اور چونکہ وہ اس طریقہ سے ظاہر کئے گئے ہیں کہ گویا وہ خاص امام ابو حنیفہ کے مسائل میں اسلئے غیر قوموں کو مذہب حنفی پر بلکہ عموماً مذہب اسلام پر حملہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہدایہ میں ہے کہ ذمیوں کو ضرور ہے کہ وہ وضع اور لباس میں مسلمانوں کی ہمسری نکلیں۔ وہ گھوڑوں پر نہ سوار ہوں۔ ہتھیار نہ لگائیں۔ زنا نہ پہنیں۔ انکے گھروں پر علامت بنا دی جاوے جس سے ظاہر ہو کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ صاحب ہدایہ نے ان احکام کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ذمیوں کی تحقیر ضروری ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں اس سے بھی زیادہ سخت و بیرحانہ احکام ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ ہے متاخرین فقہاء کی ایجاد ہے ورنہ امام ابو حنیفہ کا دامن اس داغ سے پاک ہے۔

امام ابو حنیفہ سے جو کچھ اسباب میں مروی ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ ذمی زنا باند ہیں

اور ایسے زین پر سوار ہون جکی شکل ہیتی کی سی ہوتی ہے۔ البتہ قاضی ابویوسف صاحب نے بعض اور احکام اسپر بڑے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ذمی مسلمانوں کے ساتھ وضع قطع۔ لباس سوانی میں مشابہت نہ اختیار کریں۔ اولبی ٹوپیان اوڑھیں۔ اور انکے زین کے آگے گول لکڑی ہو اور انکی جوتیوں کے تسے دوہرے ہوں۔ اور انکی عورتیں کجاوہ پر نہ سوار ہوں۔ قاضی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ذمیوں کے بارہ میں یہی احکام صادر کئے تھے۔ اور اسکی وجہ خود حضرت عمرؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ذمیوں کی وضع مسلمانوں کی وضع سے الگ ہے۔

بلاشبہ یہ حضرت عمرؓ کے احکام ہیں لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ احکام ذمیوں کی مختصر کی وجہ سے صادر ہوئے تھے سخت غلطی ہے۔ اگرچہ افسوس ہے کہ اس غلطی کا ارتکاب اکثر متاخرین فقہانے کیا۔ بے شبہ حضرت عمرؓ کا ایک طبعی مذاق تھا کہ وہ قوی امتیاز کو پسند کرتے تھے۔ انہوں نے اہل فوج کو اکثر فرمانین لکھا ہے کہ ”وہ جاڑوں میں دھوپ کھانا چڑھائی گھوڑوں پر رکاب کے سہارے سے سوار نہ ہوں۔ موٹے کپڑے استعمال کریں“ جس سے مقصد یہ تھا کہ اہل عرب اپنے ملک اور وطن کی خصوصیتوں کو محفوظ رکھیں۔ اسی بنا پر انہوں نے اہل عجم کو جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا تاکید کی کہ وہ اپنی قومی خصوصیتوں کو ضائع نہ کرنے دیں۔ اہل عجم زمانہ اسلام سے پہلے زنا را باز ہتے تھے۔ لمبی ٹوپیان اوڑھتے تھے۔

۱۷۱ قاضی ابویوسف صاحب نے یہ احکام کتابہ سراج میں لکھے ہیں ۱۷۲ خلیفہ منصور نے اپنے درباریوں کو اسی قسم کی ٹوپیوں کے اوڑھنے پر مجبور کیا تھا جسکی نسبت مورخین لکھتے ہیں کہ منصور نے عجم کی تقلید کی۔

اُنکے زین۔ آجکل کے انگریزی زین کے مشابہ ہوتے تھے۔ اگلی عورتیں اونٹوں پر نہیں سوار ہوتی تھیں۔ چنانچہ انہیں رسوم و عادات کی نسبت حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ اہل ذمہ اُسکی پابندی کریں۔ یہی احکام امام ابوحنیفہ اور قاضی ابو یوسفؒ نے قائم رکھے۔ جنکا مقصد صرف اس قدر ہے کہ دونوں قومیں اپنی خصوصیات پر قائم رہیں۔

البتہ امام ابوحنیفہؒ نے یہ حکم دیا ہے کہ اہل ذمہ اسلامی شہروں میں اپنی عبادت گاہیں نہ بنائیں۔ لیکن اُنکا مقصد صرف اس قدر تھا کہ امن و امان میں خلل نہ ہو اور مسلمان رعایا جو اکثر عرب کی نسل سے تھے اور ناقوس کی صداؤں سے اُنکے کان آشنا نہ تھے فساد پر نہ آمادہ ہوں۔ اس حکم نے ذمیوں کے حق میں چند دن وقت بھی نہیں پید کی۔ مسلمانوں نے جو شہر آباد کئے وہ دو چار شہر سے زیادہ نہ تھے باقی تمام ملک انہیں شہروں سے معمور تھا جو غیر قوموں کے آباد کئے ہوئے تھے۔ اور جہاں ذمیوں کو عموماً عبادت گاہوں کے بنانے کی اجازت تھی۔ اسلامی شہروں میں بھی یہ قید اس وقت تک قائم رہی جب تک فتنہ کا احتمال رہا۔ جب یہ خون جاتا ہوا تو ذمیوں کو عام اجازت مل گئی۔ چنانچہ بغداد میں جو خاص اسلامی شہر تھا۔ سیکڑوں ہزاروں چرچ اور گرجے تعمیر ہوئے۔

(۵) ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو احکام نصوص سے ماخوذ ہیں اور جنہیں ایہہ کا اختلاف ہے۔ انہیں امام ابوحنیفہؒ جو پہلو اختیار کرتے ہیں وہ عموماً نہایت قوی اور مدلل ہوتا ہے۔

نص۔ کا لفظ قرآن۔ حدیث۔ دونوں پر اطلاق کیا جاتا ہے اذ اس لحاظ سے وہ احکام بھی نفی کہے جاتے ہیں۔ جو قرآن سے نہیں بلکہ صرف حدیث سے ثابت ہیں۔ لیکن اس

پنجویں خصوصیت
نفع حنفی کا
نصوص شرعی
کے موافق
ہوتا۔

موقع پر ہم اُن سے بحث نہیں کر سکتے۔ اور اسکی مختلف وجوہ ہیں۔ اول تو یہ کہ اس قسم کے مسائل نہایت کثرت سے ہیں جبکہ مختص سے منظم حصہ بھی اس کتاب میں نہیں سکتا۔ اگرچہ مسائل نمونہ کے طور پر بیان کئے جائیں تو یہ لگانوں کو اس سوزن کا موقع باقی رہتا ہے کہ چند قوی مسائل لے لئے اور ضعیف چھوڑ دئے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ان مسائل کا فیصلہ مجتہدانہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث کے متعلق بہت بڑی بحث صحت و عدم صحت کی پیدا ہوتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس نے مسائل فقہ میں ایسے کو مختلف الار کا دیا ہے۔ ایک امام کے نزدیک ایک حدیث قابل حجت ہے۔ دوسرے کے نزدیک قابل احتجاج نہیں۔ اس بحث کے تصفیہ کے لئے جو سامان ہمارے ملک میں موجود ہے وہ بالکل ناکافی ہے اور اُس سے کسی حدیث کی نسبت مجتہدانہ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ بڑا مرحلہ اسماء الرجال کا ہے۔ اس فن کی جو کتابیں ہمارے ملک میں موجود ہیں مثلاً تہذیب الکمال مزنی۔ تہذیب التہذیب۔ میزان الاعتدال۔ طبقات الحفاظ۔ تہذیب الاسماء واللغات۔ وغیرہ۔ انہیں جرح و تعدیل کے متعلق ایسے کے جو اقوال مذکور ہیں اکثر انکا سلسلہ سند مذکور نہیں۔ اسلئے محدثانہ حیثیت سے اُسکے ثبوت و عدم ثبوت کا تصفیہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اکثر جرح بہم ہیں اور جن جرحوں کو فسر قرار دیا ہے وہ بھی ابہام سے خالی نہیں۔ قدما نے اس فن میں جو تصنیفات لکھیں اُن سے بے غبہ یہ مباحث طے ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ یہاں میسر نہیں آتیں علماء حنفیہ نے خاص اس بحث پر کہ حنفی فقہ کے مسائل احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ بہت سی کتابیں لکھی ہیں جبکہ زیادہ شوق ہو اُن تصنیفات کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔

لیکن قرآن مجید میں اس بحث کا بڑا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن کے ثبوت میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا۔ اسلئے نزاع کا مدار صرف اس پر رہتا ہے کہ جو مسئلہ اُس سے مستنبط کیا گیا۔ صحیح طور پر کیا گیا یا نہیں۔ اس حالت میں بحث مختصر رہ جاتی ہے اور نہایت آسانی سے اُس کا تصفیہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید سے جو احکام ثابت ہیں انکی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے اور وہ فقہ کے نہایت مسائل میں۔ اسلئے اگر یہ ثابت ہو کہ حنفی فقہ کے مسائل انصوص قرآن سے زیادہ مطابق ہیں۔ تو نہایت مسائل میں فقہ حنفی کی ترجیح باسانی ثابت ہو جائیگی۔ اسکے ساتھ یہ بھی ثابت ہو جائیگا کہ امام ابو حنیفہ کو حیثیت اجتہاد میں تمام ائمہ پر ترجیح ہے۔ کیونکہ اجتہاد کا مدار زیادہ تر تنہا اور استخراج ہی پر ہے۔

ان وجوہ کی بنا پر۔ اگرچہ ہم صرف اُن مسائل پر اکتفا کرتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں تاہم حدیث کے متعلق ایک جمالی بحث ضرور ہے جس سے بدگمانوں کو سوزن کا موقع نہ ہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام صاحب کے بہت سے مسائل۔ احادیث صحیحہ کے مخالف ہیں۔ ان لوگوں میں سے بعض نے الزام دیا ہے کہ امام صاحب نے دانستہ حدیث کی مخالفت کی۔ بعض انصاف پسند وجہ یہ بتاتے ہیں کہ امام صاحب کے زمانہ تک احادیث کا انقصاء نہیں کیا گیا تھا۔ اسلئے بہت سی حدیثیں انکو نہیں پہنچیں۔ لیکن یہ خیال محض لغو اور بے فائدہ ہے۔ امام صاحب کے زمانہ تک تو حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھیں۔ لیکن جب جمع ہو چکیں اُس وقت بڑے بڑے محدثین انکے مسائل کو کیوں صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ وکیع بن الجراح جبکی روایتیں صحیح بخاری میں بکثرت موجود ہیں۔ اور جبکی نسبت امام احمد بن حنبل لکارتے تھے کہ میں نے اُن سے بکرہ

اس بدگمانی
کی تردید کہ فقہ
حنفی کے مسائل
حدیث کے
مخالف ہیں

کسیکو حافظ العلم نہیں دیکھا۔ وہ امام ابو حنیفہ کے مسائل کی تقلید کرتے تھے۔ خطیب بغدادی نے اُنکے حال میں لکھا ہے کہ ابی یحییٰ بن سعید بن القطان جو فن جرح و تعدیل کے موجد ہیں۔ اکثر مسائل میں امام ابو حنیفہ کے پیرو تھے۔ خود اُنکا قول ہے قَدْ اخَذْنَا بِالْأَقْوَالِ إِمَامَ طِمْوَارِیْ جو حافظ احمدیث تھے اور مجتہد فی المذہب کا درجہ رکھتے تھے۔ پہلے شافعی تھے۔ پھر امام ابو حنیفہ کے مسائل اختیار کئے اور کہا کرتے تھے کہ میں ابو حنیفہ کا مقلد نہیں ہوں۔ بلکہ مجھکو اُن سے تو اورد ہے۔ طحاوی۔ امام بخاری و مسلم کے ہمزمان ہیں اور یہ وہ زمانہ ہے جب حدیث کا دفتر کامل طور سے مرتب ہو گیا تھا۔ متاخرین میں علامہ مارینی۔ حافظ ظہیری۔ ابن الہمام۔ قاسم بن قطلوبغا۔ وغیرہم کی نسبت قلتِ نظر کا کون گمان کر سکتا ہے؟۔ یہ لوگ عموماً حنفی مسائل کے حامی ہیں۔

اُسکے علاوہ جو لوگ عموماً حافظ احمدیث تسلیم کئے گئے ہیں اُنکے مسائل امام ابو حنیفہ سے کیوں موافق ہیں؟ طبقہ اولیٰ میں سب سے بڑے محدث امام احمد بن حنبل ہیں جنکی شاگردی پر بخاری و مسلم کو ناز تھا اور جنکی نسبت محدثین کا عام قول ہے کہ ”جس حدیث کو احمد بن حنبل نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں“۔ امام احمد بن حنبل سے مسائل میں امام شافعی کے مخالفت اور امام ابو حنیفہ کے موافق ہیں۔ خوارزمی نے لکھا ہے کہ فروع و جزئیات چھوڑ کر۔ اہماتِ فقہ کے متعلق ایک سو پچیس مسئلوں میں اُنکو امام ابو حنیفہ کے ساتھ اتفاق ہے اور امام شافعی سے اختلاف ہے۔ خود وہ سب سے مسائل میں تطبیق کی ہے جس سے خوارزمی کے دعویٰ کی تائید ہوتی ہے۔

سفیان ثوری کو محدثین نے امام الحدیث تسلیم کیا ہے۔ انکے مسائل عموماً امام ابو حنیفہ کے مسائل کے موافق ہیں۔ قاضی ابویوسف کہا کرتے تھے کہ واللہ سفیان اکثر متابعۃ منی کلابی حنیفۃ یعنی بخدا کی قسم سفیان مجھ سے زیادہ ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں۔ صحیح ترمذی میں سفیان ثوری کے مسائل مذکور ہیں۔ جو زیادہ تر شافعی کے مخالف اور ابو حنیفہ کے موافق ہیں۔

اس خیال کے پیدا ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض محدثین مثلاً امام بخاری۔ ابن ابی شیبہ۔ نے امام ابو حنیفہ کے متعدد مسائل کی نسبت تصریح کی ہے کہ حدیث کے خلاف ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے۔ امام ابو حنیفہ کے رو میں ایک مستقل باب لکھا ہے۔ لیکن یہ خیال کرنیوالوں کی کوتاہ نظری ہے۔ اکثر ائمہ نے ایک دوسرے پر جرح و اعتراض کیا ہے۔ امام شافعی۔ امام مالک کے باخلاف شاگرد تھے اور کہا کرتے تھے کہ آسمان کے نیچے موطای امام مالک۔ سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں۔ باوجود اسکے انہوں نے امام مالک کی رو میں ایک مستقل رسالہ لکھا جس میں دعویٰ کیا ہے کہ امام مالک کے بہت سے مسائل۔ احادیث صحیحہ کے خلاف ہیں۔ امام رازی نے مناقب شافعی میں اس رسالہ کا دیباچہ نقل کیا ہے اور خود ہماری نظر سے گزرا ہے۔ لیث بن سعد جو مشہور محدث ہیں کہا کرتے تھے کہ امام مالک نے ستر مسنون میں۔ حدیث کی مخالفت کی چنانچہ میرا ارادہ ہے کہ میں انکو اس امر کی نسبت خط لکھوں۔ امام شافعی بھی اس اعتراض سے نہیں بچے اور کیونکر بچ سکتے تھے۔ جہل بھلا اللہ۔ وقنوت فی الفجر۔ وترک تو ریت ذوی الارحام۔

۱۵ اس قول کو حافظ ابوالحسن نے قلاید العقیان میں نقل کیا ہے۔

وغیر مسائل میں انکا مذہب صحیح حدیثوں کے مخالف معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اجتہادی امور ہیں۔ اور انکی بنا پر ہم کسی کو مخالف حدیث نہیں کہہ سکتے۔ جس حدیث کو ایک مجتہد صحیح سمجھتا ہے ضرور نہیں کہ وہ دوسرے مجتہد کے نزدیک بھی صحیح ہو۔ پھر اس مرحلہ کے طے ہونیکے بعد۔ استنباط و استدلال کی بحث باقی رہتی ہے۔ جس میں مجتہدین بہت کم متفق الراء ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ استنباط و استدلال کے اصول جدا گانہ ہیں۔ امام بخاری کی جزو القرۃ ہمنے دیکھی ہے۔ جامع صحیح میں۔ جہاں وہ امام ابو حنیفہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اُس سے بھی ہم واقف ہیں۔ بے شبہ ان سُنوں میں امام بخاری کا دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب حدیث کے مخالف ہے۔ لیکن امام بخاری کی تحریر اور امام ابو حنیفہ کا فتویٰ۔ دونوں ہمارے سامنے ہیں اور ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ اُن مسائل میں امام صاحب کا مذہب حدیث کے مخالف ہے یا امام بخاری کی فہم و اجتہاد کے مخالف ہے۔ قوت فاتحہ کے مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کا استدلال اس آیت پر ہے **وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَالْضُّمُودِ**۔ امام بخاری جزو القرۃ میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت خطبہ کے بارہ میں اُتری ہے یعنی نماز سے اسکو تعلق نہیں۔ امام بخاری کا یہ جواب کس قدر حیرت انگیز ہے اگر رسالہ جزو القرۃ خود ہماری نظر سے نہ گزرا ہوتا تو ہم کو شک سے یقین آتا کہ واقعی یہ امام بخاری کا قول ہے۔ اول تو بیسیوں روایتوں سے ثابت ہے کہ یہ آیت نماز میں اُتری ہے۔ لیکن اگر ہم انہی کے قول کو تسلیم کریں تو یہ کون نہیں جانتا کہ موقع ورود کے خاص ہونے سے آیت کا حکم جو صریحی عام ہے۔ خاص نہیں ہو سکتا۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ امام و مقتدی کو آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ امام بخاری بر خلاف اسکے جہر کے قایل ہیں اور دلیل یہ لاتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ جب امام والا فضالین کہے تو تم آمین کہو۔ لیکن اس حدیث میں جہر کا کمان ذکر ہے۔ اور مطلق آمین کہنے سے تو امام ابو حنیفہ کو بھی انکار نہیں۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے بنیذ تم سے بشرطیکہ مسکرنو۔ وضو جائز ہے۔ امام بخاری اسکے خلاف ترجمۃ الباب باندھے ہیں اور حدیث نقل کرتے ہیں کہ کل ما اسکو حرام۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ مقتدی کیلئے قوت فاتحہ ضروری نہیں۔ امام بخاری وجوب کے مدعی ہیں اور جامع صحیح میں باب باندھا ہے کہ ”امام و مقتدی پر ہر نماز میں خواہ سفر میں ہو یا حضر میں نماز خواہ جہری ہو یا سری۔ قوت واجب ہے“ اس دعویٰ پر دو حدیثیں پیش کی ہیں ایک یہ کہ ”کوئہ والون نے حضرت عمرؓ کے پاس سعد بن ابی وقاصؓ کی شکایت کی۔ حضرت عمرؓ نے انکو معزول کر دیا۔ اور بجائے انکے عمار کو مقرر کیا۔ کوئہ والے عمار کے بھی شکاکی ہوئے کہ انکو تو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی۔ حضرت عمرؓ نے عمار کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ ان لوگوں کا یہ گمان ہے۔ عمار نے کہا وادسد میں انکے ساتھ رسول اللہؐ کی سہی نماز پڑھتا تھا اور اس سے کچھ کم نہیں کرتا میں عشا کی نماز پڑھتا تھا تو پہلی دو رکعتوں میں دیر تک قیام کرتا تھا اور دواخیر کی رکعتوں میں تخفیف کرتا تھا“

اس حدیث سے قوت فاتحہ کا وجوب کیونکر ثابت ہوا۔ حافظ بن حجر وغیرہ نے جو تاویلین کی ہیں ان سے اگر ہزار دقت۔ وجوب پر استدلال بھی ہو تو کیا اسکی بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حدیث کی مخالفت کی!!

حقیقت یہ ہے کہ کسی مجتہد کی نسبت یہ خیال کرنا کہ اسکو احکام کے متعلق حدیثیں نہیں پہنچیں

سخت غلطی ہے لیکن چونکہ حدیثوں کا معیار صحت۔ وجوہ استنباط طرق استدلال تمام صحابہ کے نزدیک متحد نہیں اسلئے مسائل میں اختلاف کا پیدا ہونا ضرورتاً۔

اب ہم اس ضمنی بحث کو چھوڑ کر اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید کی تمام آیتیں جسے کوئی مسئلہ فقہی مستنبط کیا گیا ہے اُنکے وہی معنی صحیح اور واجب العمل ہیں جو امام ابو حنیفہ نے قرار دئے ہیں۔ قرآن مجید میں احکام کی آیتیں سو سے تجاوز ہیں اسلئے ہم انکا استقصا تو نہیں کر سکتے۔ البتہ مثال کے طور پر متعدد مسائل کا ذکر کرتے ہیں جن سے ایک عام جمالی خیال قائم ہو سکتا ہے۔

باب الطہارۃ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ وضو میں چار فرض ہیں۔ امام شافعی دو فرض اور اضافہ کرتے ہیں یعنی نیت اور ترتیب۔ امام مالک بچائے اُنکے موالاۃ کو فرض کہتے ہیں۔ امام احمد حنبل۔ کا مذہب ہے کہ وضو کے وقت بسم اللہ کا ضرور ہے۔ اور اگر قصد اُنہ کہا تو وضو باطل ہے۔ امام صاحب کا استدلال ہے کہ آیت میں صرف چار حکم مذکور ہیں۔ اسلئے جو چیز ان احکام کے علاوہ ہے وہ فرض نہیں ہو سکتی نیت و موالاۃ و تسمیہ کا تو آیت میں کہیں وجود نہیں۔ ترتیب کا گمان البتہ واو کے حرف سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن علماء عرب نے اتفاقاً طے کر دیا ہے کہ واو کے مفہوم میں ترتیب داخل نہیں۔

امام رازی نے تفسیر کبیر میں ترتیب کی فرضیت کے لئے متعدد دلیلیں پیش کی ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ اونکا رتبہ تاویل سے بڑھ کر نہیں۔ بڑا استدلال یہ ہے کہ فاعل غسلوا و جھکوا میں حرف فاعلیہ کیلئے ہے جس سے اس قدر ضرورت ثابت ہوتا ہے کہ منہ کا

پہلے دہونا فرض ہے۔ اور جب ایک کرمین ترتیب ثابت ہوئی تو باقی ارکان میں بھی ہونی چاہیئے۔ دوسری دلیل یہ لکھی ہے کہ وضو کا حکم خلاف عقل حکم ہے۔ اس لئے اس کی تعمیل بھی اسی ترتیب سے فرض ہونی چاہیئے جس طرح آیت میں مذکور ہے۔ کیونکہ وضو کا حکم جس طرح خلاف عقل ہے۔ ترتیب بھی خلاف عقل ہے۔ امام رازی کی یہ دلیلین جس رتبہ کی ہیں خود غلط ہیں اس پر رد و قبح کی ضرورت نہیں۔

امام ابو حنیفہ۔ کا قول ہے کہ عورت کے چہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی۔ اس کے مخالف ہیں اور استدلال میں یہ آیت پیش کرتے ہیں وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسَ امْرَأَتَهُ فَكُلُّكُمْ يَتَوَضَّأُ ۖ وَلَمَّا بَلَغَ أَحَدُكُم مَّاءً فَتَيْمَمُوا ۚ يَعْنِي اِنْ اُكْرِمَ بِيَارٍ هُوَ۔ یا سفر میں ہو۔ یا تم میں سے کوئی شخص غایط سے آئے یا تنہ عورت کو چھوا ہو۔ اور ٹکلو پانی نہ ملے تو تم تمیم کرو۔

عورت کے چہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا

امام صاحب فرماتے ہیں کہ ”عورت کے چہونے سے جماع و مقاربت مراد ہے اور یہ قرآن مجید کا عام طرز ہے کہ ایسے امور کو صریحاً تعبیر نہیں کرتا۔“ لطف یہ ہے کہ اسی لفظ کا ہم معنی لفظ ”مَسَ“ جس کے معنی چہونے کے ہیں۔ خدا نے اس آیت میں مَا لَكُمْ لَتَسَوُّهُنَّ ۚ جماع کے معنی میں استعمال کیا ہے اور خود امام شافعی تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں جماع ہی مقصود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں ملاستہ کے ظاہری معنی لینے ایسی غلطی ہے جو ہرگز اہل زبان سے نہیں ہو سکتی۔ اسی آیت میں غایط کا لفظ بھی تو ہے۔ اس کو تمام مجتہدین کناہی لے غایط کے معنی ہوا زمین کے ہیں۔ لیکن اس سے جاے ضروری یعنی پاخانہ مراد ہے۔

قرار دیتے ہیں۔ ورنہ ظاہری معنی الٰہی جائیں تو لازم آئے کہ جو شخص ہوا زمین سے ہو کر آئے
اُس پر وضو کرنا واجب ہو۔

میری رائے میں امام شافعی کا اگرچہ یہ مذہب ہے کہ عورت کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا
ہے لیکن اُنکا استدلال اس آیت پر نہیں ہے وہ حدیث سے استناد کرتے ہوں گے۔
غالباً اُنکے بعد اُنکے مقلدون نے حنفیہ کے مقابلہ کے لئے آیت سے استدلال کیا اور اُسکو
امام شافعی کی طرف منسوب کر دیا۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ ایک تیمم سے کئی فرض ادا ہو سکتے ہیں۔ امام مالک شافعی
کی رائے ہے کہ ہر فرض کیلئے یا تیمم کرنا چاہیئے۔ امام صاحب کا استدلال ہے کہ جو بیشیت
وضو کے حکم کی ہے وہی تیمم کی ہے۔ اور جب ہر نماز کیلئے نئے وضو کی ضرورت نہیں تو تیمم کی تجدید کی بھی
ضرورت نہیں۔ البتہ جن لوگوں کا مذہب ہے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں نہیں ادا ہو سکتیں وہ
تیمم کی نسبت بھی یہ حکم لگا سکتے ہیں۔ لیکن وضو و تیمم میں تفریق کرنی۔ جیسا کہ امام شافعی وغیرہ
نے کی محض بوجہ ہے۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ اثنائے نماز میں تیمم کو اگر پانی لمبا ہے تو تیمم جاتا ہے گا۔
امام مالک و احمد حنبلی اسکے مخالف ہیں۔ امام صاحب کا استدلال یہ ہے کہ قرآن میں تیمم کا جواز
اس قید کے ساتھ مشروط ہے کہ لَمْ يَجِدْ مَاءً یعنی جب پانی نہ ملے صورت مذکورہ میں
جب شرط باقی نہیں رہی تو مشروط بھی باقی نہیں رہا۔

امام صاحب کا قول ہے کہ تکبیر تحریمہ جزو نماز نہیں اور فارسی زبان میں تکبیر کہنا درست ہے
باب الصلوٰۃ
تکبیر تحریمہ جزو
نماز نہیں۔

امام شافعی وغیرہ مخالف ہیں۔ امام صاحب کا استدلال ہے کہ جس آیت سے تکبیر کی فرضیت ثابت کی گئی ہے یعنی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلُّ اُس میں زبان کی کوئی خصوصیت نہیں۔ اور چونکہ فصلیٰ پر فار تعقیب داخل ہے اسلئے نماز کا وجود تکبیر سے موخر ہونا ضرور ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تکبیر کو فرض ہے۔ لیکن نماز میں داخل نہیں۔ اور جزو نماز نہیں۔

امام صاحب کا مذہب ہے کہ مقتدی کو قنوت فاتحہ ضروری نہیں۔ امام شافعی و امام بخاری وجوب کے قائل ہیں۔ امام صاحب اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔
وَإِذْ أَوْحَى الْقُرْآنُ فَاذْكُرْهُ وَأَنْصِتُوا یعنی جب قرآن پڑھایا جائے تو سنو اور چپکے رہو اگرچہ اس آیت سے سری نمازوں میں بھی ترک قراءۃ کا حکم ثابت ہوتا ہے لیکن خاص کر سری نماز کے لئے تو وہ نص قاطع ہے جسکی کوئی تلویل نہیں ہو سکتی تعجب ہے کہ شافعی نے ایسے صاف اور صریح آیت کے مقابلہ میں حدیثوں سے استدلال کیا ہے۔ حالانکہ حدیثیں جو اسباب میں وارد ہیں خود متعارض ہیں۔ جس درجہ کی وجوب قنوت کی حدیثیں موجود ہیں۔ اُسی درجہ کی ترک قنوت کی بھی ہیں۔

امام بخاری نے اس بحث میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ آیت کے استدلال کا جواب دین۔ لیکن جواب ایسا دیا ہے جسکو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمُ الْخنزِيرِ وَمَا أَهْلُ بِهِ نَعِيرًا لَّهِ فَمَنْ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاطِلٍ وَلَا عَادٍ فَلَا أَثَمَ عَلَيْهِ۔ ترجمہ ”یعنی سوانے اسکے نہیں ہے کہ اگر اہل کیا خدا نے تم پر۔ مردہ کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو اور اس چیز کو جس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا جاوے

مقتدی کو قنوت
فاتحہ ضروری
نہیں۔

کتاب المحظورات
یعنی حلال و
حرام کا باب

لیکن جو شخص مجبور ہو بشرطیکہ نافرمان اور حد سے گزر جائیو الا انہو۔ تو اُس پر گناہ نہیں ہے۔“
اس آیت سے بہت سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں جنہیں مجتہدین کو باہم اختلاف ہے۔ ان تمام
مختلف فیہ مسائل میں۔ امام ابو حنیفہ نے آیت کا جو مطلب قرار دیا ہے وہی صحیح ہے۔

پہلی بحث یہ ہے کہ مردہ کے کیا معنی ہیں۔ امام ابو حنیفہ وہی عام معنی لیتے ہیں جو عام اطلاق
میں شائع ہے۔ امام شافعی نے اسکو بہت وسعت دی ہے۔ یہاں تک کہ وہ مردہ جانوروں
کے بالوں اور ہڈیوں کو بھی مردہ کہتے ہیں اس بنا پر انکی رائے ہے کہ ان چیزوں کے کسی
قسم کا تمتع مثلاً پوستین وغیرہ کا استعمال جائز نہیں۔ امام مالک۔ بل اور کمال کا کام میں
لانا جائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن ہڈی کا استعمال اُنکے نزدیک بھی حرام ہے۔ امام شافعی نے
اور امام مالک نے مردہ کے جو معنی لئے۔ چونکہ صاف غلط معلوم ہوتے ہیں اسلئے اُنکے
مقلدون نے تاویلین کیں۔ امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ ”ہڈی کو مردہ کہہ سکتے ہیں
کیونکہ خدا نے قرآن میں کہا ہے مَنْ عِجِی الْعِظَامَ یعنی ہڈی کو کون زندہ کرے گا۔“ اور زندہ
وہی چیز ہو سکتی ہے جو پہلے مر چکی ہو۔ اس طرح خدا نے زمین کو مردہ کہا ہے۔ امام رازی
کی یہ تاویل نہایت تعجب خیز ہے۔ اس قسم کے اطلاقات۔ مجازی اطلاق ہیں جن پر احکام
کی تفریع نہیں ہو سکتی۔ امام رازی نے زمین کا مردہ ہونا قرآن مجید سے ثابت کیا ہے۔ تو
زمین اور خاک کے استعمال کو بھی ناجائز قرار دینا چاہیے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ خون جسکو اس آیت میں حرام کہا ہے۔ اُس سے کیا مراد ہے۔
امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ دم سفوح ہے یعنی جس خون میں روانی ہو۔ اس بنا پر وہ پھلی کے

خون کو حرام نہیں کہتے۔ امام شافعی کے نزدیک اس میں کوئی تخصیص نہیں اور ہر قسم کا خون حرام ہے امام صاحب کا استدلال یہی کہ تخصیص خود خدا نے کی ہے۔ چنانچہ دوسرے موقع پر فرمایا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِيهَا وَحْيَیَ اِلٰی مُحَرَّمًا عَلٰی طَعْمِہٖ اِلَّا اَنْ یُّکُوْنَ مَیْتَةً اَوْ دَآءً مُّسْفُوْحًا۔ اس آیت میں خون کی تحریم کو مسفوح کے ساتھ مقید کر دیا ہے۔

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ باغ و عاۓ سے کیا مراد ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کھانے میں بغاوت و عدوان نہونی جو شخص مجبور ہو اور جان بلب ہو۔ اُسکو مردہ و سور کا گوشت کھانا جائز ہے۔ لیکن اس شرط پر کہ سدر متق سے زیادہ نہ کھائے۔ اور کسی دوسرے مضطرب جہین کہ نہ کھائے۔ امام شافعی بغاوت و عدوان کے یہی معنی لیتے ہیں۔ کہ اس شخص نے سلطان وقت سے بغاوت کی ہو اور گنہگار نہ ہو۔ اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان شخص جو سلطان وقت سے باغی ہو کسی موقع پر فاقہ سے جان بلب ہو جائے۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اُسکو مردہ یا سور کا گوشت بقدر سدر متق کے کھانا جائز ہے۔ بخلاف اسکے امام شافعی کا قول ہے کہ وہ اگر باغی نہ ہو تا تو کھانا جائز تھا لیکن بغاوت کی حالت میں اُسکو یہ اجازت نہیں مل سکتی۔ امام شافعی نے اِن الفاظ کے جو معنی لئے اولاً تو سیاق عبارت سے بالکل بیگانہ ہیں۔ دوسرے اصول شرع اُسکی سادت نہیں کرتے۔ شریعت نے ضرورت کی قوت جن چیزوں کی خصیت یا اجازت دی ہے وہ کسی جرم و عصیان سے باطل نہیں ہوتی۔ جو ط بولنا گناہ ہے اور بعض حالتوں میں مثلاً جب جان کا خوف ہو۔ اُسکی اجازت دیکھی ہے۔ کیا ایک گنہگار شخص اس اجازت سے متمتع نہیں ہو سکتا؟ صورت متنازعہ میں اگر اس شخص کو

اس لئے کہ انکی اجازت نہیں دیکھی کہ اُسکا ہلاک ہونا ہی بہتر ہے تو حرام کی کیا تخصیص ہے
اُسکے لئے تو حلال غذا کی بھی اجازت نہونی چاہیے۔

یہ مسائل تو نصی تھے امام ابو حنیفہ نے اس آیت کے ایک قیاسی مسئلہ قائم کیا ہے۔ اور
امام شافعی نے اُس سے مخالفت کی ہے۔ یعنی ایک شخص پیاس سے جان بلب ہو اور بکیر
شراب کے اور کوئی چیز نہ مل سکے تو اُسکو شراب پینے کی اجازت ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے
نزدیک ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک نہیں۔ امام شافعی۔ اگر ظاہر یون کی طرح قیاس کے
منکر ہوتے تو اس جواب سے کچھ تعجب نہوتا۔ لیکن قیاس کے قایل ہو کر یہ مخالفت محل تعجب ہے
کیونکہ یہ حالت۔ اور جس حالت کا ذکر قرآن میں صریحاً ہے دونوں کی علت مشترک ہے۔ یعنی
حفاظت نفس۔ پہر حکم کے نہ مشترک ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔

باب الجنایات

جنایات کے باب میں جو احکام قرآن مجید میں وارد ہیں۔ انکی تفسیر جس کے ساتھ
امام ابو حنیفہ نے کی۔ کسی دوسرے مجتہد نے نہیں کی۔ زمانہ جاہلیہ میں قصاص کے جو قاعدے
راجح تھے نہایت نا انصافی اور جہالت پر مبنی تھے۔ اسلام نے نہایت نبوی سے اُسکی اصلاح
کی۔ اور ایسے احکام مقرر کئے جن سے بڑھ کر نہ کبھی ہوئے نہ ہو سکتے۔ جاہلیہ میں قصاص کا اعتبار
مقتول و قاتل کی حیثیت سے کیا جاتا تھا۔ جو مغز قبیلے تھے و دوسرے قبیلوں سے اس طرح
قصاص لیتے تھے کہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلہ کے آزاد کو۔ اپنی عورت کے بدلے
اُسکے مرد کو اور اپنے مرد کے بدلے دوسرے قبیلہ کے دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ خدا نے
قصاص کا عام حکم صادر فرمایا جو کایہ مطلب ہے کہ قصاص کا حکم کسی قید کے ساتھ مفید نہیں ہے۔

قاتل ہر حالت میں مقتول کے برے ما ارجا یگانہ خواہ شریف ہو یا ذلیل۔ مرد ہو یا عورت۔ غلام ہو یا آزاد۔ مسلم ہو یا ذمی۔ زیادہ توضیح کیلئے اُن صدر تو کی خاص طرح پر بھی نفی کی جو عربین اسلام سے پہلے جاری تھیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتْلَاصُ فَاَقْتُلُوا الْمُکْرِبَ بِالْحَرْبِ۔ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاَنْثٰی بِالْاَنْثٰی۔ ترجمہ ”یعنی تم پر مقتولوں کے بارہ میں قصاص فرض کیا گیا آزادوں۔ آزاد کے بدلے غلام۔ غلام کے بدلے عورت۔ عورت کے بدلے“۔

زمانہ جاہلیہ میں یہ بھی دستور تھا کہ قتل عمد کے بارہ میں مالی معاوضہ دیدینا کافی سمجھا جاتا تھا۔ اور اسکو دیت کہتے تھے۔ اسلام نے اسکو باطل کیا اور دیت کو جو ایک قسم کا جرمانہ ہے صرف شیعہ عمد اور قتل خطا کی حالت میں جائز کرنا اور اسکی مقدار مسلمان و ذمی کے لئے یکساں مقرر کی چنانچہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ یَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اَلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِیْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِیۃٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَیْهِ۔ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَهُمْ مِّثَاقٌ فَذِیۃٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَیْهِ وَتَحْرِیْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ۔ ترجمہ ”یعنی مسلمان کی شان نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے۔ مگر غلطی سے اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرے تو اسکو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا اور مقتول کی اہل کو دیت دینی ہوگی۔ اور اگر مقتول اُس قوم سے ہو کہ تم سے اور اُنکے درمیان ميثاق ہے تو دیت دینی ہوگی اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا“۔

یہ احکام نہایت صاف اور صریح طور پر قرآن سے ثابت ہوتے ہیں اور امام ابو حنیفہؒ نے احکام کے قائل ہیں۔ لیکن امام شافعیؒ وغیرہ نے بعض مسائل میں اختلاف کیا ہے جسکی نسبت

ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ یقیناً انکی غلطی ہے۔

پہلا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی و امام مالک و احمد قبل قاتل ہیں کہ غلام کے بدلے آزاد قتل نہیں کیا جاسکتا۔ غلام اور آزاد میں ایسا بے حرمانہ تفرقہ کرنا۔ ہرگز قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ اگر الحُرُّ بِالْحُرِّ کی تخصیص سے استدلال ہے تو لُحْنُی بِاللُحْنِ کی تخصیص سے لازم آتا ہے کہ عورت کے بدلے مرد نہ قتل کیا جائے۔ حالانکہ اسکا کوئی قائل نہیں۔

دوسرا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی ذمی کی دیت مسلمان کی دیت ہے۔ کم قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ دیت کے جو الفاظ خدا نے مومن کے حق میں استعمال کئے وہی ان لوگوں کے حق میں بھی ارشاد کئے۔ جو مسلمانوں سے میثاق و معاہدہ رکھتے ہیں۔ بے شک یہ اسلام کی نہایت فیاض دلی ہے کہ اس نے مسلمان و ذمی کا حق برابر رکھا۔ لیکن افسوس ہے کہ ایسے فیاضانہ حکم کی لوگوں نے غلط تاویل کی۔

تیسرا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی قتل عمد کی حالت میں بھی مالی معاوضہ ادا کرنا کافی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں قتل عمد کی حالت میں قصاص کا حکم ہے دیت کی کہیں اجازت نہیں اور یہی اقتضائے عقل ہے۔ جاہلیت میں قتل۔ مقدمات دیوانی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور اسوجہ سے مالی معاوضہ اسکا بدل ہو سکتا تھا لیکن اسلام ایسی غلطی کامرکب نہیں ہو سکتا تھا۔ چوتھا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی کیفیت قتل میں مساوات کو لازمی قرار دیتے ہیں یعنی اگر قاتل نے پتھر سے سر پہنچا کر کسی کو مارا ہو تو وہ بھی پتھر سے سر توڑ کر مارا جائے۔ یا کسی نے آگ سے جلا کر مارا ہو تو وہ بھی آگ سے جلا کر مارا جائے۔ لیکن اس قسم کی مساوات پر

قرآن کا کوئی لفظ و الملت نہیں کرتا۔

پانچواں اختلاف یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک قتل عمد کی حالت میں کفارہ لازم نہیں آتا۔ امام شافعی قصاص و کفارہ دونوں لازمی قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں کفارہ کا حکم۔ قتل خطاک ساتھ مخصوص ہے قتل عمد میں کفارہ کا کچھ ذکر نہیں۔

وراثت کے بعض احکام میں جو نہایت متم بالشان ہیں امام ابوحنیفہ اور امام شافعی میں

وراثت

اختلاف ہے۔ ان مسائل میں امام ابوحنیفہ نے جو پہلو اختیار کیا وہ نہایت صریح طور سے قرآن سے ثابت ہے۔ وراثت کے قاعدے جو اسلام نے مقرر کئے وہ تمام دنیا کے قواعد وراثت سے الگ

ہیں اور ایسے دقیق اور نازک اصول پر مبنی ہیں جو علانیہ اسباب کی دلیل ہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی ان احکام کا واضع نہیں ہو سکتا۔ وراثت کا اصلی اصول یہ ہے کہ متوفی اگر اپنی جائیداد

کسی خاص شخص کو دیتا تو اس کو ملتی لیکن جب اُس نے کوئی ہدایت نہیں کی تو ہر شخص کو دے گا کہ اُس کے فطری تعلقات کن کن لوگوں کے ساتھ کس کس تفاد سے۔ جو لوگ یہ تعلقات

رکھتے ہیں وہ اُسی تفاد و درجہ کے ساتھ اُسکی جائیداد کے مالک ہوں گے۔ گویا متوفی کی میتوں کی ہدایت کے بدلے لوگوں کو اسی مناسبت سے دیا جائے جس نسبت سے میرے تعلقات اُن کے ساتھ تھے۔

دوسرا اصول جو پورے کمال کا نامی کا عام اصول ہے یہ ہے کہ دولت کا بہت سے اشخاص میں تقسیم ہونا اس سے اچھا ہے کہ دو ایک شخص تک محدود رہے۔ یہ عمدہ اصول تمام اور قوموں کی نگاہ سے

رہ گئے اور اسوجہ سے اُن کا قانون وراثت بھی نا تمام اور محدود رہ گیا۔ عیسائیوں کے قانون میں بڑے بیٹے کو باید اور پہنچتی ہے۔ دوسرے بھائیوں کو کچھ دست برداشتہ ملتا ہے۔ ہندوؤں کے

ہا جن سے اولاد نہ ہو۔ جایز کہ مالک سے۔ باپ بھائی وغیرہ محروم مطلق ہیں۔ لیکن اسلام نے نہایت وقت نظر سے ان نازک تعلقات پر نگاہ کی جو ورثہ کو متوفی کے ساتھ ہیں۔ اور اسی نسبت سے تین درجہ قرار دئے۔ ذوی الفروض، عصباء، ذوی الارحام۔ ان تینوں درجوں کی تصریح قرآن مجید میں موجود ہے اور خاص کر ذوی الارحام کا ذکر ان آیتوں میں ہے۔ **بَلِّغْ جَالَ نَصِيبِكُمْ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِأُولَى الْأَحْكَامِ لَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ**

امام ابو حنیفہ نے توریث کے احکام میں یہ تینوں مراتب قائم رکھے۔ لیکن امام شافعی و امام مالک نے ذوی الارحام کو سب سے خارج کر دیا چنانچہ ان کے نزدیک نانا، بیٹیجیان، بہانجے، وغیرہ کسی حال میں ورثہ نہیں پاسکتے۔ ان بزرگوں نے ذوی الارحام کو عام سمجھا ہے اور ذوی الفروض و عصباء اس کے افراد قرار دئے ہیں۔ جیسا کہ امام لاری نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ ایک صریح غلطی ہے۔

نکاح و طلاق کے متعلق قرآن میں بہت سے احکام مذکور ہیں جنہیں سے بعض بعض میں مجتہدین کا اختلاف ہے۔ مختلف آرا ہیں ان اختلافی مسائل میں دو مسئلے نہایت متم با نشان ہیں اور ہم اس موقع پر انہیں کا ذکر کرتے ہیں۔

پہلا مسئلہ یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک گوعورت بالغہ اور عاقلہ ہوتا کہ کسی حالت میں بغیر ولی کی ولایت کے نکاح نہیں کر سکتی امام ابو حنیفہ کے نزدیک بالغہ عاقلہ اپنے نکاح کی آپ مختار ہے اس دعویٰ پر دونوں طرف سے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پیش کی گئی ہیں۔ احادیث کی بحث کا

تو محل نہیں۔ قرآن مجید سے امام شافعی کا جو استدلال ہے اور جو خود انہوں نے کتاب الائم میں بڑے شد و مد سے لکھا ہے وہ اس آیت پر مبنی ہے وَأَذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَحْبَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ تَرْجُمَهُ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو اور وہ اپنی مدت کو پہنچیں تو ان کو اسباب سے نرو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں۔ امام شافعی لکھتے ہیں کہ تَعْضُلُوهُنَّ میں اولیائے نکاح سے خطاب ہے۔ اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کو نکاح سے نرو کہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیائے نکاح کو روکنے کا حق حاصل ہے۔ ورنہ نبی کی کیا ضرورت ہے؟ امام شافعی نے اس مطلب کی تائید میں آیت کی شان منزل کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ معقل بن یسار نے اپنی بہن کی شادی۔ اپنے چچے بہائی سے کر دی تھی۔ شوہر نے چند روز کے بعد طلاق دیدی۔ لیکن حدت گزر جانیکے بعد اس کو ندامت ہوئی اور اس نے دوبارہ نکاح کرنا چاہا۔ عورت بھی رضی ہو گئی۔ معقل نے سنا تو بہن کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے نکاح کر دیا تھا اُس نے طلاق دیدی۔ اب میں کبھی اُس سے نکاح نہوں نے دوں گا۔ اس پر یہ آیت اُتری۔ امام شافعی نے آیت کے جو معنی لئے اگر ہم نے خود انکی کتاب میں اُس کو تصریحاً نہ کیا ہوتا تو ہر مشکل سے یقین آتا کہ یہ انہیں کا قول ہے۔

اول ہم کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ آیت کے یہ معنی ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ اس قدر تو بسکے نزدیک مسلم ہے کہ طَلَّقْتُمُ میں شوہروں کی طرف خطاب ہے۔ اور جب یہ مسلم ہے تو ضرور ہے کہ تَعْضُلُوهُنَّ میں بھی انہیں کی طرف خطاب ہو ورنہ عبارت بالکل بے ربط ہوگی کیونکہ اس تقدیر پر آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے شوہرو! جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت کو

ہو پنج چکین۔ تو اسے نکاح کے اولیاء اہل اہم اور عورتوں کو نکاح سے نہ روکو“ اس عبارت کی بے ربطی میں کون شبہ کر سکتا ہے؟۔ شرط میں تو شوہر و ن سے خطاب ہوا اور جراثیم ان سے کچھ واسطہ نہ ہے۔ اور اولیاء نکاح سے مخاطب کیا جائے۔ یہ کوئی نسا طریقہ کلام ہے؟۔ امام رازی باوجودیکہ شافعی ہیں۔ تاہم انہوں نے تفسیر کبیر میں صاف تصریح کی ہے کہ یہ معنی بالکل غلط ہیں۔ اور خدا ایسی بے ربط عبارت۔ بول نہیں سکتا۔ اگر ہم یہ معنی تسلیم ہی کر لیں۔ تو بھی امام شافعی کا استدلال تمام نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ ضرور نہیں کہ جو شخص ایک کام سے روکا جائے وہ اُس کام کا حق ہی رکھتا۔

اب ہم اس آیت کا صحیح محل بیان کرتے ہیں۔ جاہلیہ میں اکثر دستور تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے تھے اور اس غیرت کے جو عورت اُن کے ہم بستر رہ چکی ہے دوسرے کے اغوش میں نہ جانے پائے۔ اُس عورت کو دوسرا نکاح ہی نہیں کرنے دیتے تھے۔ اس بُری رسم کو خدا نے مٹایا اور یہ آیت نازل کی جس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اُسے شوہر و جب تم عورت کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ چکیں۔ تو اُنکو اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے شوہر و ن سے (یعنی جنکو اب وہ شوہر بنا چاہتی ہیں) نکاح کریں۔ امام ابو حنیفہ نے اس آیت کے یہی معنی لئے ہیں اور اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ عورتیں نکاح کے معاملہ میں خود مختار ہیں۔ اس استدلال کی زیادہ تائید سنکھن کے لفظ سے ہوتی ہے کیونکہ اس لفظ میں نکاح کے فعل کو عورتوں کی طرف منسوب کیا ہے نہ اولیاء نکاح کی طرف۔

دوسرا مسئلہ میں طلاق کا ہے۔ اس قدر تو چاروں ائمہ مجتہدین کے نزدیک مسلم ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بار قرین طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائیگی اور ہر جہت نہ ہو سکے گی۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اس طلاق

دینا جایز اور مشروع ہی یا نہیں۔ امام شافعی کے نزدیک مشروع ہی اور خدا نے اسکی اجازت دی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ حرام اور ممنوع ہی اور طلاق دینے والا گنہگار ہے۔ امام ابو حنیفہ کا استدلال یہ ہے کہ خدا نے طلاق کا جو طریقہ بتلایا ہے وہ اس آیت پر محدود ہے۔ الطلاق متان فامۃ الکلی بمعروف اور سیریحہ باحسن۔ یعنی طلاق دوبار کر کے ہی ہیر یا تو بہلائی کے ساتھ روک لینا ہے۔ یعنی رجعت کر لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے پس اس آیت میں طلاق کا جو طریقہ بتایا گیا صرف وہی شرعی طلاق ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ کے قول پر اعتراض کیا ہے کہ اگر کیا بہترین طلاق دینا شرعاً جایز نہیں تو اس کے نفاذ کے کیا معنی۔ حالانکہ نفاذ سے امام ابو حنیفہ کو بھی انکار نہیں اسکا جواب ایک بڑی نازک بحث پر مبنی ہے جس کا یہ موقع نہیں لگا جالا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کام کا ممنوع ہونا دوسری چیز ہے۔ اور نافذ ہونا دوسری چیز ہے۔ باپ کا اولاد کو کم و بیش حصوں میں جایز اور ہیر کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ لیکن اگر کوئی نا انصاف باپ ایسا کرے تو اسکا نفاذ ضرور ہوگا۔

اب ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ عام دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے مسائل صحیح اور یقینی ہیں۔ امام ابو حنیفہ مجتہد تھے پیغمبر تھے۔ اس لئے ان کے مسائل میں غلطی کا ہونا ممکن ہے۔ نہ صرف امکان بلکہ ہم وقوع کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ خود ان کے خاص شاگردوں نے بہت سے مسائل میں ان سے مخالفت کی۔ مدت رضاعت۔ قضا و قاضی کا ظاہر و باطن نافذ ہونا قتل بالقتل۔ نکاح محرمات میں حد کا نفاذ۔ ان تمام مسائل میں ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ کی مذہب کی کوئی صحیح تاویل نہیں ہو سکتی۔ ایسے اور بھی مسائل ہیں لیکن ہمارا مقصد اسمیع پر صرف یہ ہے کہ ایک مجتہد کا جس حد تک صاحبِ لہے ہونا ممکن ہے وہ امام صاحب اس حد تک صاحبِ لہے تھے۔

خاتمہ

امام صاحب کے تلامذہ

ایشیائی ملکوں میں اگرچہ شاگردی اور استادہی کا تعلق عموماً نہایت قوی تعلق ہوتا ہے لیکن بعض شاگردوں کو مختلف وجوہ سے کچھ ایسی خصوصیت ہو جاتی ہے کہ جہاں اُستاد کا نام آتا ہے ممکن نہیں کہ اُن کا نام نہ آئے۔ جیسا کہ ہم اس کتاب کے پہلے حصّہ میں لکھ آئے ہیں امام ابو حنیفہ کی درس و تدریس کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ خلیفہ وقت کی حدود حکومت اُس سے زیادہ وسیع نہ تھیں۔ حافظ ابوالمحاسن شافعی نے نو سو اٹھارہ شخصوں کے نام بقید نام و نسب لکھے ہیں جو امام صاحب کے حلقہ درس سے مستفید ہوئے تھے۔ اس گروہ میں سے چند بزرگ ایسے ہیں جنکی بیوگرافی کے بغیر امام صاحب کی علمی تاریخ ناتمام رہتی ہے۔

چالیس شخص جو امام صاحب کے ساتھ فقہ کی ترتیب و تدوین میں شریک تھے۔ اُنکے شاگردوں ارادتمند خاص تھے۔ امام صاحب کی زندگی کا بڑا اکا زامہ فقہ ہے۔ اسلئے یہ کیونکر ممکن ہے کہ امام صاحب کی تاریخ میں انہی لوگوں کا ذکر چھوڑ دیا جائے جو ایسے بڑے کام میں اُنکے شریک و مددگار تھے۔ ان لوگوں کے حالات صرف امام ابو حنیفہ کی تاریخ سے وابستہ نہیں ہیں۔ بلکہ اُس سے عام طور پر حنفی فقہ کے متعلق ایک جمالی خیال قائم ہوتا ہے یعنی ان لوگوں کی عظمت شان سے فقہ

حقی کی خوبی اور عمرگی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ساتھ ہی امام صاحب کا بلند رتبہ ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص کے شاگرد اس رتبہ کے ہونگے وہ خود کس پایہ کا ہوگا؟ خطیب بغدادی نے وکیع بن الجراح کے حال میں جو ایک مشہور محدث^{۵۱} تھے لکھا ہے کہ ایک موقع پر وکیع کے پاس چند اہل علم جمع تھے کسی نے کہا کہ اس مسئلہ میں ابو حنیفہ نے غلطی کی۔ وکیع بولے کہ ابو حنیفہ کیونکر غلط کر سکتے ہیں!!۔ ابو یوسف و زفر قیاس میں یحییٰ بن زاید جحفص بن غیاث حبان۔ مندل۔ حدیث میں۔ قاسم بن عتق و عربیت میں۔ داؤد الطامی و فضیل بن عیاض زہد و تقویٰ میں۔ اس رتبہ کے لوگ جس شخص کے ساتھ ہوں وہ کہیں غلطی کر سکتا ہے اور کرتا بھی تو یہ لوگ اسکو کب غلطی پر رہنے دیتے؟

شاگرد کا رتبہ و اعزاز استاد کیلئے باعثِ فخر خیال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ فخر صحیح ہے تو اسلام کی تمام تاریخ میں کوئی شخص امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر اس فخر کا مستحق نہیں ہے۔ امام صاحب اگر یہ دعویٰ کرتے تو بالکل سچا تھا کہ جو لوگ امام صاحب کے شاگرد تھے وہ بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کے شیخ اور استاد تھے۔ امام شافعی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ”میں نے امام محمد سے ایک بار شتر علم حاصل کیا ہے“ یہ وہی امام محمد ہیں جو امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں اور جنکی تمام عمر امام صاحب کی حمایت میں بسر ہوئی۔ انھان یہ ہے کہ امام صاحب کے بعض شاگرد خصوصاً

۱۔ وکیع کا مستقل ترجمہ اس کتاب کے آئندہ صفحہ ۱۷۱ و ۱۷۲ پر ہے۔ زمانہ کے کئی نظروں کو اس روایت سے تعجب ہو گا ورنہ اسکو حنفیوں کی گواہت سمجھیں گے مگر انکو معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ نووی نے جو مشہور محدث ہیں اس روایت کی تصدیق کی ہے۔ دیکھو تہذیب الاسماء و اللغات نووی۔ ترجمہ امام محمد۔ ۱۲

قاضی ابو یوسف - و امام محمد - اس رتبہ کے عالم تھے کہ اگر امام ابو حنیفہ کی تبعیت سے الگ ہو کر مستقل اجتہاد کا دعویٰ کرتے تو انکا جہاد طریقہ قائم ہو جاتا۔ اور امام مالک و شافعی کی طرح اونکے بھی ہزاروں لاکھوں مقلدین جاتے۔

امام صاحب کے زمانہ میں جو مذہبی علوم نہایت اوج و ترقی پر تھے وہ فقہ - حدیث - اسماء الرجال تھے۔ یہ بات بخاط کے قابل ہے کہ جو لوگ ان علوم کے ارکان تھے اکثر امام صاحب ہی کے شاگرد تھے اور شاگرد بھی بڑے نام شاکرد نہ تھے بلکہ مدتوں امام صاحب کی صحبت میں رہے اور انکی فیض صحبت کا ہمیشہ اعتراف کرتے رہے۔ فقہ کے متعلق تو غالباً اسکیونما نہیں ہو سکتا لیکن حدیث کی نسبت اس دعویٰ پر لوگوں کو تعجب ہوگا اور یہ سبب بجا ہے کیونکہ امام صاحب کی شاگردی کے تعلق سے جو لوگ مشہور ہوئے وہ اکثر فقیہ ہی تھے محدثین میں سے جو امام صاحب کے شاگرد ہیں اگرچہ بجا سے خود شہرت عام کہتے ہیں لیکن انکی شاگردی کا تعلق چند ان مشہور نہیں ہیں اس موقع پر جن لوگوں کے نام لکھوگا اس تعلق کا ذکر بھی یہ بیت کے ساتھ کرونگا اور رجال کی نہایت معتبر کتابوں کا حوالہ دے گا۔

امام صاحب کے بیشمار شاگردوں میں سے ہم ان چالیس شخصوں کا مختصر تذکرہ لکھنا چاہتے تھے جو امام صاحب کے ساتھ تدوین فقہ میں شریک تھے لیکن افسوس ہے کہ ہم انہیں صرف چند شخصوں کا نام معلوم کر سکے۔ یعنی قاضی ابو یوسف - زفر - اسد بن عمر - مانیہ - الازوی - داؤد الطامی - قاسم بن معن - علی بن مسہر - یحییٰ بن زکریا - جہان - مندل - چنانچہ ان لوگوں

۱۵۔ ان لوگوں کا ذکر اس حیثیت سے موزع خطیب نے قاضی ابو یوسف کے تہذیب لکھا اور ایک مختصر تاریخ بغداد - قاضی ابو یوسف

کے مختصر حالات ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔ انکے علاوہ بعض اُن شاگردوں کا ذکر بھی ضرور ہے جو
حدیث و رجال کے فن میں امام دقت تھے۔ چنانچہ پہلے ہم انہی سے شروع کرتے ہیں۔

یحییٰ بن سعید القطان

فن رجال کا سلسلہ انہی سے شروع ہوا۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال کے
دو باب چہرین لکھا ہے کہ فن رجال میں اول جس شخص نے لکھا وہ یحییٰ بن سعید القطان ہیں۔ انکے
بعد انکے شاگردوں میں یحییٰ بن معین، علی بن المدینی، امام احمد بن حنبل، عمرو بن علی الفلاس، یحییٰ بن
نے اس فن میں گفتگو کی۔ اور انکے بعد انکے شاگردوں یعنی امام بخاری و مسلم وغیرہ نے۔

محدثین

حدیث میں انکا یہ پایہ تھا کہ جب حلقہ درس میں بیٹھتے تو امام احمد بن حنبل علی بن المدینی
وغیرہ مودب کھڑے ہو کر ان سے حدیث کی تحقیق کرتے اور نماز عصر سے جو انکی درس کا وقت تھا سفر
تک برا بکھڑے رہتے۔ راویوں کی تحقیق و تنقید میں یہ کمال پیدا کیا تھا کہ ایہ حدیث عموماً لکھا کرتے
تھے کہ یحییٰ بن سعید القطان نے ہم بھی جوڑ دیئے۔ امام احمد بن حنبل کا مشہور قول ہے کہ ماسرایت
یعنی مثل یحییٰ بن سعید القطان یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے یحییٰ کا مثل نہیں دیکھا۔
اس فضل و کمال کے ساتھ امام ابو حنیفہ کو حلقہ درس میں اکثر شریک ہوتے اور انکی شاگردی پر فخر
کرتے۔ اُس زمانہ تک تقلید معین کا رواج نہیں ہوا تھا تاہم اکثر مسائل میں وہ امام صاحب ہی
کی تقلید کرتے تھے۔ خود انکا قول ہے قد اخذنا بالکثر قالہ یعنی ہم نے امام ابو حنیفہ کے اکثر

۱۰ فتح المغنی و جہابہ مضیہ ۱۲ ۱۱ تہذیب التہذیب حافظ بن حجر ترجمہ یحییٰ القطان ۱۲ ۱۳ میزان الاعتدال علامہ ذہبی

و بیامہ ۱۱ ۱۲ تہذیب التہذیب حافظ بن حجر ترجمہ امام ابو حنیفہ ۱۲

اقوال اخذ کئے۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جہان و کعب بن الجراح کا ذکر کیا ہے
 لکھا ہے یفتی بقول ابو حنیفہ و کان یحیی القطان یفتی بقولہ ایضاً۔ یعنی و کعب امام ابو حنیفہ
 کے قول پر فتویٰ دیتے تھے اور یحییٰ قطان بھی انہی کے قول پر فتویٰ دیتے تھے۔
 سنہ ۱۸۹۰ء حرمین بمقام بصرہ وفات پائی۔

عبد اللہ بن المبارک

محدث نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں انکا ذکر ان لفظون سے کیا ہے وہ
 امام حکی امامت و جلالت پر ہر باب میں عموماً اجماع کیا گیا ہے۔ جبکہ ذکر سے خدا کی رحمت
 نازل ہوتی ہے۔ جبکی محبت سے مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے۔

حدیث میں جو انکا پایہ تھا اسکا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ محدثین انکو امیر المؤمنین فی
 الحدیث کے لقب سے پکارتے تھے۔ ایک موقع پر انکے شاگردوں میں سے ایک شخص نے
 ان سے خطاب کیا کہ یا عالم المشرق امام سفیان ثوری جو مشہور محدث ہیں اُس موقع پر جو
 تھے بول کر کہ کیا غضب ہے! عالم مشرق کہتے ہو! وہ عالم الشرق والغرب ہیں امام احمد بن حنبل کا
 قول ہے کہ عبد اللہ بن المبارک کے زمانہ میں اُن سے بڑھ کر کسی حدیث کی تحصیل میں کوشش
 نہیں کی۔ خود عبد اللہ بن المبارک کا بیان ہے کہ میں نے چار ہزار شیوخ سے حدیث سیکھی
 جنہیں سے ہزار سے روایت کی صحیح بخاری و مسلم میں انکی روایت سے سیکرے دون حدیثیں مروی
 ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ فن روایت کے بڑے ارکان میں سے ہیں۔ حدیث و فقہ میں

انکی بہت سی تصنیفات ہیں لیکن افسوس کہ آج انکا پتہ نہیں۔

انکے فضل و کمال زہد و تقویٰ نے اس قدر لوگوں کو مسح کر لیا تھا کہ بڑے بڑے امروہد ملین کو وہ رتبہ حاصل نہ تھا۔ ایک دفعہ خلیفہ ہرون الرشید رقعہ کیا۔ اسی زمانہ میں عبداللہ بن المبارک بھی رقعہ پہنچے۔ انکے آئینکی خبر مشہور ہوئی تو ہر طرف سے لوگ دوڑے اور اس قدر شکاش ہوئی کہ لوگوں کی جوتیان ٹوٹ گئیں۔ ہزاروں آدمی ساتھ ہوئے اور ہر طرف گرد چھا گئی ہرون الرشید کی ایک حرم نے جو برج کے غرفہ سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ یہ کیا حال ہے۔ لوگوں نے کہا۔ ”خراسان کا عالم ایسا ہے جسکا نام عبداللہ بن المبارک ہے“۔ بولی کہ حقیقت میں سلطنت اسکا نام ہے ہرون الرشید کی حکومت ہی کوئی حکومت ہے کہ پولیس اور سپاہیوں کے بغیر ایک آدمی ہی حاضر نہیں ہو سکتا۔

یہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگردوں میں ہیں اور امام صاحب کے ساتھ انکو خاص خلوص تھا۔ انکو اعتراف تھا کہ جو کچھ مجھ کو حاصل ہوا امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کے فیض سے حاصل ہوا۔ انکا مشہور قول ہے کہ لو کہ ان اللہ تعالیٰ اغاثنی بابی حنیفہ و سفیان کنت کسائر الناس یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ابو حنیفہ و سفیان کے ذریعہ سے میری دستگیری نہ کی ہوتی تو میں ایک علم آدمی سے بڑھ کر نہ ہوتا۔ امام ابو حنیفہ کی شان میں انکے اشعار اکثر منقول ہیں خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں چند اشعار نقل کئے ہیں جنہیں سے ایک یہ شعر ہے

سأیت ابا حنیفہ حین توی	ویطلب علمہ لجر اغیراً
------------------------	-----------------------

۱۵ تاریخ بن خلکان۔ ترجمہ عبداللہ بن المبارک۔ ۱۲۵ تہذیب التہذیب حافظ بن جوز۔ ترجمہ امام ابو حنیفہ

مرو کے رہنے والے تھے ۱۱۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۸۱ھ میں بمقام حیت وفات پائی۔

یحییٰ بن زکریا بن ابی زاید

مشہور محدث تھے۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ص ۱۸۱ کو نوکا تذکرہ لکھا ہے جو حافظ احمد بن کھلاتے تھے۔ چنانچہ یحییٰ کو بھی انہی لوگوں میں داخل کیا ہے۔ اور انکی طبقہ میں سب سے پہلے انہیں کا نام لکھا ہے۔ علی بن الدینی جو امام بخاری کے مشہور استاد ہیں لکھا کرتے تھے کہ یحییٰ کے زمانہ میں یحییٰ پر علم کا خاتمہ ہو گیا ۱۱۵ھ صحیح ستہ میں انکی روایت سے بہت سی حدیثیں ہیں۔ وہ محدث اور فقیہ دونوں تھے اور ان دونوں فنون میں بہت بڑا کمال رکھتے تھے چنانچہ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں انکا ترجمہ ان لفظوں سے شروع کیا ہے احد الفقہاء الکبار والمحدثین الاثبات۔

یہ امام ابو حنیفہ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے اور مدت تک اُنکے ساتھ رہے تھے یہاں تک کہ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں انکو صاحب ابی حنیفہ کا لقب دیا ہے۔ یہ مدون فقیہ میں امام صاحب کے شریک اعظم تھے۔ امام طحاوی نے لکھا ہے کہ میں بس تک وہ شریک تھے اگرچہ یہ مدت صحیح نہیں لیکن کچھ شبہ نہیں کہ وہ بہت دن تک امام صاحب کے ساتھ تدوین کا کام کرتے رہے اور خاصکر تصنیف و تحریر کی خدمت انہی سے متعلق تھی۔ میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا قول ہے کہ کوفہ میں اول جس شخص نے تصنیف کی وہ یحییٰ بن۔ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ تحریر کا کام بھی سے متعلق تھا اسلئے بعض لوگوں نے اُن ہی کو مستقل

مصنف سمجھ لیا۔

مدین میں منصب قضا پر ممتاز تھے اور وہیں ۱۸۲ء میں ۴۳ برس کی عمر میں وفات پائی۔

وکیع بن الجراح

فن حدیث کے ارکان میں شمار کئے جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو انکی شاگردی پھر تہا بنانچہ جب وہ انکی روایت سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو ان لفظوں سے تبرع کرتے تھے یہ حدیث مجھے اوس شخص نے روایت کی کہ تیری آنکھوں نے اسکا مثل نہ دیکھا ہوگا۔^۱ یحییٰ بن معین جو فن رجال کے ایک رکن خیال کئے جاتے ہیں انکا قول تھا کہ ”میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جسکو وکیع پر ترجیح دینا اکثر ائمہ حدیث نے انکی شان میں۔ اس قسم کے الفاظ کلمے میں بخاری و مسلم میں اکثر انکی روایت سے حدیثیں مذکور ہیں۔ فن حدیث و رجال کے متعلق انکی روایتیں اور رائیں نہایت مستند خیال کی جاتی ہیں۔

یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص تھے اور ان سے بہت سی حدیثیں سنی تھیں۔ اکثر مسائل میں امام صاحب کی تقلید کرتے تھے اور انہی کے قول کے موافق فتویٰ دیتے تھے۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ کان یفتی ہتھول بحنیفہ وکان قد جمع منہ شیئاً کثیراً۔ علامہ ذہبی نے بھی تذکرۃ المحفاظ میں اسکی تصدیق کی ہے۔^۲ ۱۹۷ء میں وفات پائی۔

^۱ تہذیب اللہ ساروالہ نامت علامہ نووی ترجمہ وکیع بن الجراح - ۱۲۷ھ تہذیب اللہ ساروالہ نامت - ۱۲۷ھ حافظ عبد البر کے قول میں
کے بجائے ”حدیثاً“ کا لفظ ”جوہان“ اور ”سیح“ اس دعویٰ پر دلالت کرتا ہے (وکیع عمود البیان خاتمہ فیصل اول)

یزید بن ہرون

فنِ حدیث کے مشہور امام ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث انکے شاگرد تھے۔ امام احمد بن علی بن المدینی، یحییٰ بن معین، ابن ابی شیبہ، وغیرہ نے انکے سامنے زانوئے شاگردی کیا ہے۔ علامہ نووی نے انکے تلامذہ کی نسبت لکھا ہے کہ انکا شمار نہیں ہو سکتا۔ یحییٰ بن ابی طالب کا بیان ہے کہ ایک بار میں انکی حلقہ مدرس میں شریک تھا۔ لوگ تخریض کرتے تھے کہ حاضرین کی تعداد کم و بیش ستر ہزار تھی، کثرت حدیث میں لوگ انکی مثال دیتے تھے خود انکا بیان ہے کہ ”مجھ کو بیس ہزار حدیثیں یاد ہیں“ علی بن المدینی (امام بخاری کے استاد) کہا کرتے تھے کہ میں نے ان سے زیادہ کسی کو حافظ حدیث نہیں دیکھا۔

فن حدیث میں انکو امام ابو حنیفہ سے تلمذ تھا۔ علامہ ذہبی نے تذکرہ الحفاظ میں جہاں ان لوگوں کے نام لکے ہیں جنہوں نے امام صاحب سے حدیثیں روایت کیں انکا نام بھی لکھا ہے۔ یہ ایک مدت تک امام صاحب کی صحبت میں رہے اور اسوجہ سے انکو امام صاحب کے افعال و عادات سے پر قیام کرنا کافی موقع ملا تھا۔ اسکا قول ہے کہ ”میں نے بہت سے لوگوں کی صحبت اٹھائی لیکن ابو حنیفہ سے کسی کو جڑ بکھرنے کا پاپا“ ۵۴ ۵۵ میں پیدا ہوئے اور ۲۰۶ھ میں وفات پائی۔

حفص بن غیاث

بہت بڑے محدث تھے۔ خطیب بغدادی نے انکو کثیر الحدیث لکھا ہے۔ اور علامہ ذہبی

۵۴ تہذیب الاسماء واللغات نووی ترجمہ یزید بن ہرون - ۱۲۵ تہذیب الاسماء واللغات - ۱۲

۵۵ تہذیب الکمال حافظ مزی ترجمہ امام ابو حنیفہ - ۱۲

نے انکو حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے۔ امام احمد حنبل۔ علی بن المدینی وغیرہ نے ان سے حدیثیں روایت کیں۔ یہ اس خصوصیت میں ممتاز تھے کہ جو کچھ روایت کرتے تھے زبانی کرتے تھے کاغذ یا کتاب پاس نہیں رکھتے تھے چنانچہ اس طرح جو حدیثیں روایت کیں اُسکی تعداد تین یا چار ہزار ہے یہ امام صاحب کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ امام صاحب کے شاگردوں میں چند بزرگ نہایت مقرب اور بااخلاص تھے جنکی نسبت وہ فرمایا کرتے تھے کہ ”نعمیہ سے دل کی تسکین اور میرے غم کے مٹانے والے ہو“ حفص کی نسبت بھی امام صاحب نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ مختصر تاریخ بغداد میں انکی نسبت لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگردوں میں تھے۔

مدت تک دنیاوی تعلقات سے آزاد رہے لیکن اخیر میں ضرورتوں نے بہت تنگ کیا اتفاق یہ کہ انہی دنوں یعنی ۱۷۷ھ میں ہر ارون الرشید نے انکا شہرہ سنکر انکو طلب کیا اور قضا کی خدمت سپرد کی۔ چونکہ قرض سے زیر بار تھے مجبوراً قبول کرنا پڑا۔ قاضی ابو یوسف قاضی القضاۃ تھے اور قضا کا تمام شہرہ انکے اہتمام میں تھا۔ چونکہ ہر ارون الرشید قاضی صاحب کے بغیر اطلاع حفص۔ کو مقرر کر دیا اسلئے انکو فی الجملہ خیال ہوا اور حسن بن زیاد سے کہا کہ حفص کے فیصلے ہمارے مراجعہ میں آئیں تو انکو نکتہ جینی کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے لیکن جب انکے فیصلے دیکھے تو اعتراف کیا کہ حفص کے ساتھ تائید الہی ہے۔

۱۷۷ھ میں پیدا ہوئے۔ تیرہ برس کو قوفہ میں اور دو برس بغداد میں قاضی رہے۔

۱۹۶ھ میں وفات پائی۔

۱۷۷ھ میں الاعمال ترجمہ حفص۔ ۱۷۸ھ میں ابو البرصیہ۔ ترجمہ حفص بن غیاث۔ ۱۷۹ھ میں ابو البرصیہ۔ ترجمہ حفص بن غیاث۔

ابو عاصم النبیل

انکا نام ضحاک بن مخلد ہے مشہور محدث ہیں۔ صحیح بخاری و غیرہ میں انکی روایت سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ انکی توثیق پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ نہایت پارما اور متورع تھے۔ امام بخاری نے روایت کی ہے کہ ابو عاصم نے خود کہا کہ ”جب سے مجھکو معلوم ہوا کہ غیبت حرام ہے میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی۔“

انکا لقب نبیل تھا جسکے معنی معزز کے ہیں۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ یہ لقب کیوں ہوا؟ ایک روایت سے ہے کہ ایک دفعہ شعبہ نے کسی وجہ سے قسم کھالی کہ میں حدیث نہیں روایت کروں گا۔ چونکہ وہ بہت بڑے محدث تھے اور انکے درس سے ہزاروں طلبا مستفید ہوتے تھے لوگوں کو بہت تشویش ہوئی۔ ابو عاصم نے یہ حال سنا تو اُسی وقت شعبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ”میں اپنے غلام کو آپکی قسم کے کفارہ میں آزاد کرتا ہوں۔ آپ قسم توڑ ڈالیے اور حدیث کا درس دیجئے۔“ شعبہ کو انکے شوق اور ہمت پر تعجب ہوا اور فرمایا کہ انت نبیل ارسوت یہ لقب مشہور ہو گیا۔

یہ بھی امام صاحب کے مختص شاگردوں میں تھے، خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا کہ ”سفیان ثوری زیادہ فقیہ ہیں یا ابو حنیفہ؟“ بولے کہ ”موازنہ تو اون چیزوں میں ہوتا ہے جو ایک دوسری سے ملتی جلتی ہوں۔ ابو حنیفہ نے

فقہ کی بنیاد ڈالی ہے اور سفیان صرف فقہ بنے۔
۱۲۲ھ میں نوے برس کی عمر میں وفات پائی۔

عبدالرزاق بن ہمام

علامہ ذہبی نے ان کا ترجمہ ابن لفظون سے شروع کیا ہے اُحد لُاعلام الثقات

بہت بڑے نام و محدث تھے۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ انکی روایتوں سے مالا مال ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حدیث کی روایت میں آپ نے عبدالرزاق سے بڑھ کر کسی کو دیکھا؟

جواب دیا کہ نہیں، بڑے بڑے ایسے حدیث مثلاً امام سفیان بن عیینہ یحییٰ بن معین۔ علی بن

المدینی۔ امام احمد بن حنبل۔ فن حدیث میں انکے شاگرد تھے طالبان حدیث بہت دور سے

قطع منازل کر کے انکی خدمت میں سیکھنے جاتے تھے یہاں تک کہ بعضوں کا قول ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کے پاس اس قدر دور دراز مسافین ملے

کہ ان کے لوگ نہیں گئے۔

حدیث میں انکی ایک ضخیم تصنیف موجود ہے جو جامع عبدالرزاق کے نام سے مشہور

ہے۔ امام بخاری نے اعتراف کیا ہے کہ ”میں اس کتاب سے مستفیذ ہوا ہوں“ علامہ ذہبی نے

اس کتاب کی نسبت میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ ”علم کا خزانہ ہے۔“

انکو امام ابو حنیفہ سے فن حدیث میں تلمذ تھا۔ عقود اجماع کے مختلف مقامات سے ثابت

ہوتا ہے کہ امام صاحب کی صحبت میں زیادہ ہے۔ چنانچہ انکے اخلاق و عادات کے متعلق

انکے اکثر اقوال کتابوں میں مذکور ہیں۔ انکا قول تھا کہ ”میں نے امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر کسی کو حلیم نہیں دیکھا“

۲۶ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۱۱ھ میں انتقال کیا۔

داؤد الطاسی

خدا نے عجب حسن قبول دیا تھا۔ صوفیہ انکو بہت بڑا مرشد کامل مانتے ہیں تذکرۃ الاولیاء میں انکے مقامات عالیہ مذکور ہیں۔ فقہاء اور خصوصاً فقہائے حنفیہ انکے لفظ اور اجتہاد کے قائل ہیں۔ محدثین کا قول ہے کہ ثقۃ بلا نزاع اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ان تمام اہل کتب کے مستحق تھے۔ محارب بن وثار جو مشہور محدث تھے کہا کرتے تھے کہ ”داؤد اگر اگلے زمانہ میں ہوتے تو خدا قرآن مجید میں انکا قصہ بیان کرتا۔“

ابتداء میں فقہ و حدیث کی تحصیل کی پھر علم کلام میں کمال پیدا کیا اور بحث و مناظرہ میں مشغول ہوئے۔ ایک دن کسی موقع پر ایک شخص سے گفتگو کرتے کرتے اُسپر کنکری پھینکی اُس نے کہا ”داؤد! تمہاری زبان اور ہاتھ دونوں دراز ہو چلے“۔ اُسپر عجیب اثر ہوا بحث و مناظرہ بالکل چھوڑ دیا تاہم تحصیل علم کا مشغلہ جاری تھا۔ برس دن کے بعد کل کتابیں دریا میں ڈبو دیں اور تمام چیزوں سے قطع تعلق کر لیا۔ امام محمد کا بیان ہے کہ ”میں داؤد سے اکثر مسئلہ پوچھنے جاتا۔ اگر کوئی ضروری اور عملی مسئلہ ہوتا تو بتا دیتے ورنہ کہتے کہ ”بھائی! مجھے اور ضروری کام ہیں“۔ یہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں۔ خطیب بغدادی۔ ابن خلکان علامہ ذہبی

اور دیگر مورخین نے جہاں ان کے حالات لکھے ہیں امام صاحب کی شاکردی کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا ہے۔ تدوین فقہ میں بھی امام صاحب کے شریک تھے اور اُس مجلس کے معزز و محبوب تھے۔ ۶۰ سالہ میں وفات پائی۔

ان بزرگوں کے سوا اور بھی بہت سے نامور محدثین مثلاً فضل بن دکین حمزہ بن حبیب الزیات۔ ابراہیم بن طہمان سعید بن اوس۔ عمر بن مہیون۔ فضل بن موسیٰ وغیرہ امام صاحب کے تلامذہ میں داخل ہیں لیکن ہم نے صرف ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو تلامذہ خاص کہے جاسکتے ہیں اور جو مدتوں امام صاحب کی صحبت سے مستفید ہوئے ہیں۔

فقہاء

جو تدوین فقہ میں شریک تھے

قاضی ابو یوسف

ان کی منزلت اور عظمت شان اس قابل تھی کہ ان کا مستقل تذکرہ لکھا جاتا اور جب ہی ان کی علمی کمالات کا اندازہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ فرصت کے کام ہیں خدا کی توفیق سے تو یہ کام پورا ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کے موضوع کے لحاظ سے میرا اسبقہ فرض ہے کہ ان کی مختصر تاریخ لکھ دوں جس سے ان کی لایف اور علمی کمالات پر ایک جالی راے قائم ہو سکے۔

ان کا نسب انصارت ملتا ہے ان کے مورث اعلیٰ سعد بن صبتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے۔ ان کے باپ ایک غریب آدمی تھے اور مزدوری محنت کر کے زندگی

نسب و آثار

بسر کرتے تھے۔ یہ اللہ مر یا اللہ مر میں بمقام کو نہ پیدا ہوئے۔ انکو اگرچہ بچپن سے لکھنے پڑھنے کا ذوق تھا لیکن باپ کی مرضی نہ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی پیشہ سیکھیں اور گھر میں چار پیسے لگا کر لائیں۔ تاہم قاضی صاحب جب موقع اور فرصت پاتے علماء کی صحبت میں جا بیٹھتے۔ ایک دن امام ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں حاضر تھے۔ کہ انکے باپ ہوئے اور وہاں سے زبردستی اٹھالائے۔ گھر پر آکر سمجھایا کہ بیٹا! ابو حنیفہ کو خدا نے نذوق کی طرف سے اطمینان دیا ہے۔ تم اونکی پس کیوں کرتے ہو؟ قاضی صاحب نے مجبوراً لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا اور باپ کے ساتھ رہنے لگے۔ امام ابو حنیفہ نے دو چار دن کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ ”یعقوب اب نہیں آتے“ انکو امام صاحب کی جستجو کا حال معلوم ہوا تو حاضر ہوئے اور اسکی کیفیت بیان کی۔ امام صاحب نے چپکے سے ایک تھیلی حوالہ کی۔ گھر پر آکر دیکھا تو امین سودرہم تھے۔ امام صاحب نے ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ جب خرچ ہو چکے تو مجھ سے کہنا۔ اسید طرح برابر انکو مدد دیتے ہے یہاں تک کہ قاضی صاحب نے تمام علوم میں کمال حاصل کیا اور استاد وقت بن گئے۔

قاضی صاحب نے امام ابو حنیفہ کے علاوہ اور بہت سے ائمہ وقت کی خدمت میں علم کی اسانڈہ تحصیل کی۔ اعمش بن ہشام بن عروہ۔ سلیمان تیمی۔ ابو اسحق شیبانی۔ یحییٰ بن سعید الانصاری وغیرہ سے حدیثیں روایت کیں محمد بن اسحق سے مغازی و سیر طریقی۔ محمد بن ابی لیلیٰ سے فقہ کے مسائل سیکھے۔ خدا نے ذہن و حافظہ ایسا قوی دیا تھا کہ ایک ہی زمانہ میں ان تمام علوم کی تحصیل کرتے تھے۔ حافظ بن عبد البر نے جو ایک مشہور محدث ہیں لکھا ہے کہ ابو یوسف

محدثین کے پاس حاضر ہوتے اور ایک جلسہ میں پچاس ساٹھ حدیثیں سن کر یاد کر لیتے۔
 امام ابو حنیفہ جب تک زندہ رہے قاضی صاحب انکے حلقہ درس میں ہمیشہ حاضر ہوتے
 رہے۔ انکی وفات کے بعد دربار سے تعلق پیدا کرنا چاہا؟ چنانچہ خلیفہ مہدی عباسی نے ۱۹۴ھ
 میں انکو قاضی کی خدمت دی۔ مہدی کے بعد اسکے جانشین ہادی نے بھی انکو اسی عہدہ
 بحال رکھا۔ لیکن ہرون الرشید نے انکی لیاقتوں سے واقف ہو کر تمام ممالک
 اسلامیہ کا قاضی القضاۃ مقرر کیا اور یہ وہ عہدہ تھا جو اسوقت تک اسلام کی تاریخ میں کسیکو
 نصیب نہیں ہوا تھا بلکہ زمانہ مابعد میں بھی بجز قاضی احمد بن ابی داؤد کے اور کسی کو نصیب
 نہیں ہوا۔ قاضی صاحب نے شہر قضا میں جو ترقیان کیں انکی تفصیل خود انکی لایف
 لکھی جاے تو لکھی جاسکتی ہے۔

عہدہ قضا۔

جمعہ اسکے دن ظہر کے وقت ربیع الاول کی پانچویں تاریخ ۸۲ھ میں وفات پائی۔
 محمد بن سماعہ کا بیان ہے کہ مرتے وقت یہ الفاظ انکی زبان پر تھے۔ ”اے خدا تو جانتا ہے
 کہ میں نے کوئی فیصلہ عداغلات واقع نہیں کیا۔ میری ہمیشہ کوشش رہی کہ جو فیصلہ ہو تیری
 کتاب اور تیرے پیغمبر کے طریقہ کے موافق ہو۔ جب کوئی مشکل مسئلہ آتا تھا تو میں امام ابو حنیفہ کو
 کو واسطہ بناتا تھا اور جہاں تک مجھکو معلوم ہے ابو حنیفہ تیرے احکام کو خوب سمجھتے تھے اور
 عداغی کے راستہ سے باہر نہاتے تھے“ قاضی صاحب بہت بڑے دہتمند تھے لیکن دولت
 کا استعمال اچھی طرح کیا۔ مرتے وقت وصیت کی کہ چار لاکھ روپیہ مکہ معظمہ۔ مدینہ منورہ کو فہ۔
 بغداد۔ کے محتاجوں کو دئے جائیں۔

وفات

قاضی صاحب متعدد علوم میں کمال رکھتے تھے۔ اگرچہ انکی شہرت زیادہ ترقی میں ہوئی لیکن اور علوم میں بھی وہ اہم و اہم ہی تھے۔ مورخ بن خلکان نے ہلال بن یحییٰ کا قول نقل کیا ہے کہ ابو یوسف - تفسیر - مغازی - آیام العرب - کے حافظ تھے اور فقہ اون کا ادنیٰ سی عالم تھا۔ حدیث میں انکی پایہ تھا کہ حفاظ حدیث میں شمار کئے جاتے تھے چنانچہ علامہ ذہبی نے تذکرہ الحفاظ میں انکا ترجمہ لکھا ہے: یحییٰ بن حمین کما کرتے تھے کہ ”اہل الاس میں ابو یوسف سے بڑے کون شخص کثیر احادیث نہیں“ امام احمد حنبل کا قول ہے کہ کان منصفاً للحديث۔ معنی جو امام شافعی کے مشہور شاگرد ہیں کما کرتے تھے ابو یوسف اتباع القوم للحديث۔“ طیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں امام احمد حنبل کا قول نقل کیا ہے کہ اول جب مجھ کو علم حدیث کا شوق پیدا ہوا تو ابو یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا یحییٰ بن حمین و امام احمد حنبل اور بہت سے ائمہ حدیث نے قاضی صاحب سے حدیثیں روایت کیں۔ اس زیادہ انکی عظمت شان کی کیا دلیل ہوگی۔

فقہ میں جو انکا پایہ ہے اس سے کون انکا کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو خود انکے کمال کا اعتراف تھا۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے۔ امام صاحب عیادت کو گئے۔ واپس آئے تو ساتھیوں سے کہا کہ خدا خواستہ اگر یہ شخص ہلاک ہوا تو دنیا کا عالم ہلاک ہوا۔ اور ائمہ بھی انکے حدیث و ہن اور قوت فہم کے معترف تھے۔ امام اعش اس زمانہ کے ایک مشہور محدث تھے

یہ اقوال علامہ ذہبی نے تذکرہ الحفاظ میں نقل کئے ہیں۔ ۱۲۔ قاضی صاحب کی نسبت رجال میں برصین بھی منقول ہیں مگر وہ عموماً ناقابل اعتبار ہیں۔ بلکہ انکو وہ بہرہ جہین یہ یا انکا نشانہ اختیار کیا مسائل کا اختلاف ہے۔ ۱۲۔

انہوں نے قاضی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے جواب بتایا۔ امام اعظمؒ نے کہا اگر کوئی سند بھی ہے؟ قاضی صاحب نے فرمایا ہاں وہ حدیث جو فلان موقع پر آپؐ نے مجھ سے بیان کی تھی۔ امام اعظمؒ نے کہا۔ یعقوبؒ! یہ حدیث مجھ کو اس وقت سے یاد ہے جب تمہارے والدین کا کا عقد بھی نہیں ہوا تھا لیکن اس کا صحیح مطلب آج ہی سمجھ میں آیا۔^{۱۵}

قاضی صاحب پہلے شخص ہیں جنہوں نے فقہ حنفی میں تصنیفیں کیں مختلف علوم میں ان کی تصنیفات بہت ہیں اور ابن النہیم نے کتاب الفہرست میں ان کی مفصل فہرست بھی نقل کی ہے لیکن ہماری نگاہ سے صرف کتاب الخراج گزری ہے اسلئے ہم اُس کے متعلق کچھ لکھنا چاہتے ہیں۔ ہر زون الرشید نے خراج و جزیرہ وغیرہ کے متعلق قاضی صاحب سے یادداشتیں طلب کی تھیں۔ قاضی صاحب نے اُس کے جواب میں چند تحریریں بھیجیں۔ یہ کتاب انہیں تحریروں کا مجموعہ ہے۔ اگرچہ اس میں بہت سے مضامین ہیں لیکن زیادہ تر خراج کے مسائل ہیں اور اسلئے اُس کو اُس زمانہ کا قانون مالکداری کہہ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں زمین کے اقسام بلحاظ حیثیت اور بلحاظ تنوع۔ لگان کی مختلف شرحیں۔ کاشتکاروں کی حیثیتوں کا اختلاف۔ پیداوار کی تقسیم۔ اس قسم کے اور مراتب کو اس خوبی اور دقتِ نظر کے ساتھ منضبط کیا ہے اور اُن کے متعلق قواعد قرار دیئے ہیں کہ اُس زمانہ کے لحاظ سے تعجب ہوتا ہے۔ طرزِ تحریر میں ایک یہ بڑی خوبی ہے کہ نہایت آواز آنا ہے۔ قواعد اور ہدایتوں کے ساتھ جابجا اُن باتوں کا ذکر ہے جو استظاماتِ سلطنت میں موجود تھیں اور اُن پر نہایت مباحث کی کے ساتھ خلیفہ وقت کو متوجہ کیا ہے۔

تصنیفات

۱۵ ابن خلکان ترجمہ قاضی ابو یوسف - ۱۷۱۲ یہ کتاب مقرر کے مطبع میرپور میں ۱۳۱۵ھ میں چھاپی گئی ہے۔

قاضی صاحب کی تاریخ زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ قابل قدر ہے وہ یہ ہے کہ ہرون الرشید جیسے جبار اور خود پرست بادشاہ کے دربار میں وہ اپنے فرائض اس جرأت اور آزادی سے ادا کرتے تھے جسکی مثال ایشیائی سلطنتوں میں بہت کم مل سکتی ہے کتاب الخراج میں ایک جگہ وہ ہرون الرشید کو لکھتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین! اگر تو اپنی رعایا کے انصاف کے لئے مہینہ میں ایک بار بھی دربار کرتا اور مظلوموں کی فریاد سنا تو میں امید کرتا ہوں کہ تیرا شمار اُن لوگوں میں نہوتا جو عریض پر دہ کرتے ہیں۔ اور اگر تو وہ ایک دربار بھی کرتا تو خیر تمام اطراف میں پھیل جاتی اور ظالم اپنے ظلم سے باز آتے پدہ بلکہ اگر عمال و صوبہ داروں کو یہ خبر ہو چکے کہ تو برس دن میں ایک دفعہ انصاف کے لئے بیٹھتا ہے تو ظالموں کو کبھی ظلم پر جرأت نہونے پائے!!

آزادی کے
ساتھ اپنے
فرائض کا
انجام دینا۔

قاضی صاحب کے سوا کسی جرأت تھی کہ ہرون الرشید کو یہ الفاظ لکھتا؟

تعجب یہ ہے کہ ایسا آزاد اور پاکیزہ نفس بھی دشمنوں کے حملہ سے نہیں بچا۔ قاضی صاحب کے مخالفین نے اُنکو خوشامدی اور زمانہ ساز کہا ہے اور اس مضمون کی چند روایتیں بھی گہرائی میں بعض مؤرخین جتنو طب و یاس سے کچھ بحث نہیں ان ہیودہ روایتوں کو نقل بھی کرتے ہیں جو کو تاہ مینون کے لئے ہوئی بس راستہ کا کام دیتی ہے۔ اس قسم کی بعض حکمتیں تاریخ الخلفاء میں منقول ہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ کتاب الخراج کے فقہ کے جو مقرر نقل کئے ہیں جس قطعیت کے ساتھ ثابت ہیں اُنکے مقابلہ میں ان روایتوں کا کس حد تک اعتبار ہو سکتا ہے۔

مخالفین کی
تمت امین
روایتیں۔

حاطب اللیل مورخین ایک طرف۔ بعض محدثین نے بھی مخالفین کے جوش میں تحقیق حق کی پروانہ کی یہی قی نے امام شافعی کے حالات میں ایک ضعیف کتاب لکھی ہے اُس میں لکھا ہے کہ امام شافعی جب ہرون الرشید کے دربار میں گرفتار ہو کر آئے تو قاضی ابویوسف اور امام محمد نے ہرون الرشید کو امام شافعی کے قتل کی رائے دی اور کہا کہ اگر جلد تدارک نہ لیں کیا جاتا تو شیخ غرض سلطنت کو صدمہ پہنچا دیتا گا !!! افسوس۔ امام بقی کو با اینہم محدثیت یہ بھی خیال نہ آیا کہ فہنی ابویوسف اس زمانہ سے بہت پہلے انتقال کر چکے تھے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ خود محدثین ہی نے اس روایت کی تکذیب کی۔ حافظ بن حجر نے جن سے بڑھ کر اُن کے بعد محدث نہ نہیں ہوا امام شافعی کے حالات میں ایک کتاب لکھی ہے جو آج کل مصر میں چھاپی گئی ہے۔ وہ اس روایت کو نقل کرک لکھتے ہیں۔ فہنی مکن و بة وغالباً فیہا موضوع و بعضہا ملفق من روایات ملفقة و لوضی ما فیہا من الکذب قولہ فیہا ان ابایوسف و محمد بن الحسن سجوا الرشید علی قتل الشافعی۔ یعنی یہ روایت جھوٹی ہے اور اس کا اکثر حصہ موضوع ہے اور بعض حصے دوسری مختلف روایتوں سے ماخوذ ہیں اور جو مصر کی جھوٹ اور میں ہے وہ یہ ہے کہ ابویوسف و محمد بن الحسن نے ہرون الرشید کو امام شافعی کے قتل کی ترغیب دی۔

قاضی صاحب کی طرف بعض اولیات کسی منسوب ہیں۔ مورخ بن خلکان نے لکھا ہے کہ قاضی ابویوسف پہلے شخص ہیں جس نے علما کے لئے ایک خاص لباس تجویز کیا آج تک

اولیت

برتا جاتا ہے ورنہ ان سے چلے تمام لوگوں کا ایک لباس تھا۔

امام محمد بن الحسن الشیبانی

یہ فقہ حنفی کے دو کے بازو میں۔ انکا اصلی وطن دمشق کے متصل ایک گاؤں تھا جسکو حرستا کہتے ہیں۔ انکے والد وطن چھوڑ کر واسطہ چلے آئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ امام محمد رحمہ اللہ میں ہمیں پیدا ہوئے سن رشد کا آغاز تھا کہ کوفہ جانا ہوا۔ یہاں علوم کی تحصیل شروع کی اور بڑے بڑے فقہار و محدثین کی صحبت اٹھائی۔ بعد میں کلام امام سفیان ثوری۔ مالک بن دینار۔ امام اوزاعی وغیرہ سے حدیثیں روایت کیں۔ کم و بیش دہ برس تک امام ابو حنیفہ کی خدمت میں رہے۔ امام صاحب کی وفات کے بعد قاضی ابو یوسف سے بقیہ تحصیل کی۔ پھر مدینہ منورہ گئے اور تین برس تک امام مالک سے حدیث پڑھتے رہے۔ آغا شباب ہی میں انکے فضل و کمال کے چرچے پھیل گئے تھے۔ بیس برس کے سن میں سند درس پر بیٹھے اور گلوں نے ان سے استفادہ شروع کیا۔ ہرون الرشید نے انکے فضل و کمال سے واقف ہو کر قضا کی خدمت دی اور اکثر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ۱۹۷ھ میں اسے گیا تو انکے بھی ساتھ لے گیا۔ اسے کے قریب رہنویہ ایک گاؤں ہونہان ہو چکا قضا کی۔ اتفاق یہ کہ کسائی جو مشہور بخوی گذرا ہے وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھا اور اسنے بھی ہمیں انتقال کیا۔ ہرون الرشید کو نہایت صدمہ ہوا اور کہا کہ آج فقہ اور نحو و لغت کو ہم دفن کر آئے۔ علامہ یزیدی نے جو ایک مشہور ادیب اور ہرون الرشید کے درباریوں میں تھے نہایت جاگدازہ مرثیہ لکھا جسکا ایک شعر یہ ہے۔

جانگدازہ مرثیہ لکھا جسکا ایک شعر یہ ہے۔ ۵

قُلْتُ اِذَا مَا اشْكَلُ لِي خَطْبُ مَكْنَا | بَايَضَ لِحْهَ يَوْمًا وَاَنْتَ فَقِيْدُ

ترجمہ یعنی ہم نے کہا کہ جب تو نہ تو ہمارے لئے مشکلات کا حل کر نیوا لاکھان سے آئیگا؟
 امام محمد نے اگرچہ زندگی کا بڑا حصہ دربار کے تعلق سے بسر کیا لیکن آزادی اور حق گوئی کا شہر
 کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹا۔ امام مین بھیجی علوی نے جب علمِ نبوت بلند کیا تو ہر دن الرشید اٹھا
 سر سامان دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا اور بکر صلح اختیار کی۔ معاہدہ صلح قلعہ بند ہوا اور یحییٰ کے
 اطمینان کے لئے بڑے بڑے علماء و فضلاء فقہاء اور محدثین نے اُس پر دستخط کئے۔ یحییٰ صلح
 پر رضی ہو کر بغداد میں آئے تو چند روز کے بعد ہر دن الرشید نے نقض عہد کرنا چاہا۔ تمام
 علماء نے ہر دن الرشید کے خوف سے فتویٰ دیدیا کہ صورت موجودہ میں نقض عہد جائز ہے،
 لیکن امام محمد نے علانیہ مخالفت کی اور اخیر تک اپنے اصرار پر قائم رہے۔

امام محمد جس رتبہ کے شخص تھے اُس کا اندازہ۔ ایہ مجتہدین کے اقوال سے ہو سکتا ہے
 امام شافعی کا قول ہے کہ ”امام محمد جب کوئی مسئلہ بیان کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ وحی اور
 رہی ہے“ انہیں کا قول ہے کہ ”میں نے امام محمد سے ایک بار شتر کی برابر علم حاصل کیا“ امام
 احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ یہ دقیق مسائل آپ کو کمان سے حاصل ہوئے؟ فرمایا
 محمد بن الحسن کی کتابوں سے،

امام محمد کی حلقہ دس سے اگرچہ اور بہت سے نامور علماء و تعلیم پائے گئے لیکن اُن سب میں
 امام شافعی کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا جاسکتا ہے۔ ہمارے زمانہ کے کم نظرون کو اس

تعجب ہوگا۔ اگلے زمانہ میں بھی ابن تیمیہ نے امام شافعی کی شاکردی سے انکار کیا تھا۔ لیکن حق کو کون دبا سکتا ہے؟ تاریخ و رجال کی آج سیکڑوں کتابیں موجود ہیں۔ وہ کیا شہادت دے رہے ہیں؟۔ بے شبہ امام شافعی کو امام محمد کی فیض صحبت نے بڑے بڑے کمالات کے رستے دکھائے اور اسکا خود انکو اعتراف تھا۔ حافظ ابن حجر امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں **كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَنْزَلَةُ عِنْدَ الْخَلِيفَةِ فَأَخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ وَقُلْتُ هُوَ أَوَّلُ مَنْ جَهَةِ الْفَقْهِ فَلَزِمَتْهُ وَكُتِبَتْ عَنْهُ**۔ یعنی محمد بن الحسن خلیفہ کے ہاں بہت معزز تھے اسلئے میں اونکے پاس آتا جاتا تھا۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ وہ فقہ کے لحاظ سے بھی علیٰ رتبہ ہیں اسلئے میں نے اونکی صحبت لازم پکڑی اور اون کا درس قلمبند کرتا تھا۔

امام محمد خود بھی امام شافعی کی نہایت عزت کرتے تھے اور تمام شاگردوں کی نسبت اُنکے ساتھ خاص مراعات کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک دن ہرون الرشید کے دربار میں جا رہے تھے۔ راہ میں امام شافعی ملے۔ جو انکی ملاقات کو آہے تھے۔ اویس وقت گھوڑے سے اتر پڑے اور نوکر سے کہا کہ ”خلیفہ کے پاس جا اور عذر بیان کر کہ میں اسوقت حاضر نہیں ہو سکتا۔“ امام شافعی نے کہا ”میں اور کیسوقت حاضر ہو گا آپ دربار میں تشریف لیجائیں۔ امام محمد نے کہا ”نہیں وہاں جانا کچھ ضرور نہیں۔“ امام محمد و امام شافعی میں اکثر مناظرات بھی رہتے تھے۔ اور اسی بنا پر بعضوں کو انکی شاکردی سے انکار ہے لیکن اوس زمانہ کی استادی و شاکردی میں یہ لمو

معیوب نہ تھے اور دراصل آج بھی معیوب نہیں۔

امام محمد کی شہرت اگرچہ زیادہ تر فقہ میں ہے اور انکی تصنیفات عموماً اسی فن کے متعلق پائی جاتی ہیں لیکن وہ تفسیر، حدیث، ادب، میں بھی اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ ”میں نے قرآن مجید کا عالم امام محمد سے بڑھ کر نہیں دیکھا“ ادب و غربت میں اگرچہ انکی کوئی تصنیف موجود نہیں لیکن فقہ کے جو مسائل نحو کے جزئیات پر مبنی ہیں اکثر جامع کتب میں مذکور ہیں اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس فن میں انکا کیا پایہ تھا چنانچہ ابن خلکان وغیرہ نے خصوصیت کے ساتھ اسکا ذکر کیا ہے۔

حدیث میں انکی کتاب موطا مشہور ہے۔ اس کے علاوہ کتاب الحججہ امام مالک کی روایت لکھی ہے اسی میں اکثر حدیثیں روایت کی ہیں اور متعدد مسائل میں جو شاہد عا کے ساتھ کہا ہے کہ مدینہ والوں کو دعویٰ ہے کہ وہ حدیث کے پیرو ہیں حالانکہ ان مسائل میں صحیح سیح ایسے خلاف حدیث موجود ہے۔“

امام محمد کی تصنیفات، تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور آج فقہ حنفی کا مدار انہی کتابوں پر ہے ہم ذیل میں ان کتابوں کی فہرست لکھتے ہیں جن میں امام ابو حنیفہ کے مسائل روایتاً مذکور ہیں اور اسلئے وہ فقہ حنفی کے اصلی اصول خیال کئے جاتے ہیں۔

مبسوط۔ اصل میں یہ کتاب قاضی ابو یوسف کی تصنیف ہے۔ انہیں مسائل۔ کو امام محمد نے زیادہ توضیح اور خوبی سے لکھا۔ یہ امام محمد کی پہلی تصنیف ہے۔

جامع صغیر۔ مہوط کے بعد تصنیف ہوئی۔ اس کتاب میں امام محمدؒ نے قاضی ابو یوسفؒ کی روایت سے امام ابو حنیفہؒ کے تمام اقوال لکھے ہیں۔ کل ۵۳۳ مسئلے ہیں۔ جن میں سے ایک سو تتر مسئلہ کے متعلق اختلاف لکھے بھی لکھا ہے۔ اس کتاب میں تین قسم کے مسائل ہیں۔ (۱) جن کا ذکر بجز اس کتاب کے اور کہیں نہیں پایا جاتا۔

(۲) اور کتابوں میں بھی مذکور ہیں لیکن ان کتابوں میں امام محمدؒ نے تصریح نہیں کی تھی کہ یہ خاص ابو حنیفہؒ کے مسائل ہیں۔ اس کتاب میں تصریح کر دی ہے۔

(۳) اور کتابوں میں مذکور تھے۔ لیکن اس کتاب میں جن الفاظ سے لکھا ہے ان سے بعض نئے فائدے مستنبط ہوتے ہیں۔ اس کتاب کی تیس چالیس شرحیں لکھی گئیں جن کے نام اور مختصر حالات کشف الظنون وغیرہ میں ملتے ہیں۔

جامع کبیر۔ جامع صغیر کے بعد لکھی گئی ضخیم کتاب ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہؒ کے اقوال کے ساتھ قاضی ابو یوسفؒ و امام زفرؒ کے اقوال بھی لکھے ہیں۔ ہر مسئلہ کے ساتھ دلیل لکھی ہے۔ متاخرین حقیقہ۔ نے اصول فقہ کے جو مسائل قایم کئے ہیں زیادہ تر اسی کتاب کی طرز استدلال و طریق استنباط سے کئے ہیں۔ بڑے بڑے نام و فقہار۔ نے اس کی شرحیں لکھیں جن میں سے ۴۷ شرحوں کا ذکر کشف الظنون میں ہے۔

زیادات۔ جامع کبیر کی تصنیف کے بعد جو فروع یاد آئے وہ اس میں درج کئے اور اسی لئے زیادات نام رکھا۔

کتاب الحج۔ امام محمدؒ۔ امام ابو حنیفہؒ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ۔ گئے اور

تین برس وہاں رہ کر امام مالک سے موطا پڑھی۔ اہل مدینہ کا طریقہ فقہ جدا تھا بہت سے مسائل میں وہ لوگ امام ابوحنیفہ سے اختلاف رکھتے تھے۔ امام محمد نے مدینہ سے آکر یہ کتاب لکھی۔ اس میں اول وہ ابوحنیفہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ پھر مدینہ والوں کا اختلاف بیان کر کے حدیث۔ اثر۔ قیاس سے ثابت کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ کا مذہب صحیح ہے اور دوسروں کا غلط۔ امام رازی نے مناقب شافعی میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب چھپ گئی ہے اور ہر جگہ ملتی ہے۔ میں نے اس کا ایک قلمی نسخہ بھی دیکھا ہے۔

سیر صغیر و کبیر۔ یہ بے اخیر تصنیف ہے۔ اول سیر صغیر لکھی۔ اس کا ایک نسخہ امام اوزاعی کی نظر سے گزرا۔ انہوں نے نطعن سے کہا کہ اہل عراق کو فن سیر سے کیا نسبت! امام محمد نے سنا تو سیر کبیر لکھنی شروع کی۔ تیار ہو چکی تو ساٹھ جزوں میں آئی۔ امام محمد اس ضخیم کتاب کو ایک خچر پر بکھرا کر ہرون الرشید کے پاس لے گئے۔ ہرون الرشید کو پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اُس نے قدردانی کے لحاظ سے شہزادوں کو بھیجا کہ خود جا کر امام محمد سے اسکی سند لین۔

ان کتابوں کے علاوہ امام محمد کی اور تصانیف بھی فقہ میں موجود ہیں مثلاً کیسانیات۔ جرجانیات۔ رقیات۔ ہرونیات۔ لیکن یہ کتابیں فقہاء کی اصطلاح میں ظاہر الروایۃ میں داخل نہیں۔ بلکہ کتاب الحج کا ذکر اور ہر چکا وہ بھی اس سلسلہ سے خارج ہے۔

امام زفر

فقہ میں اگرچہ ان کا رتبہ امام محمد سے زیادہ مانا جاتا ہے لیکن چونکہ انکی کوئی تصنیف موجود نہیں اور انکے حالات بھی بہت کم معلوم ہیں۔ اسلئے صاحبین سے انکو مؤخر کرنا پڑا۔ یہ عربی النسل تھے۔ شروع زمانہ میں انکو حدیث کا توغل رہا اور اسید جہ سے جیسا کہ علامہ نووی نے تہذیب اللغات میں تصریح کی ہے صاحب الحدیث کہلاتے تھے۔ پھر فقہ کی طرف توجہ کی اور اخیر عمر تک یہی مشغلہ رہا۔

یحییٰ بن معین جو فن جرح و تعدیل کے امام ہیں انکا قول ہے کہ زفر صاحب الوری ثقہ مامونؑ۔ بعض لوگوں نے انکی تضعیف بھی کی ہے لیکن وہ بہم ہے اور قابل اعتناء نہیں۔

انکو خاص کر قیاسی احکام میں نہایت کمال تھا۔ امام ابو حنیفہؒ ان کی نسبت فرمایا کرتے تھے کہ اقیس اصحابی و کیع بن الجراح۔ جنکا ذکر اور پندرہ جہاں سے استفادہ کرتے تھے قضا کا عمدہ ہی انکو ملا تھا۔ سلمہ میں پیدا ہوئے۔ اور ۱۵۸ھ میں وفات کی۔

قاسم بن معن

بہت بڑے نامور شخص تھے۔ صحاح ستہ کے مصنفین نے ان سے روایت کی ہے۔ اگرچہ انکو حدیث و فقہ میں بھی کمال تھا لیکن عربیت و ادب میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے۔

امام محمد انکی خدمت میں استفادہ کی غرض سے حاضر ہوتے تھے۔ خلیفہ نے انکو کوغہ کا قاضی مقرر کیا مجبوراً قبول کرنا پڑا لیکن تنخواہ کبھی نہیں لی۔

امام ابو حنیفہ کو ان سے خاص محبت تھی۔ یہ بھی منجملہ ان لوگوں کے ہیں جنکی نسبت امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ”تم لوگ میرے دل کی تسلی اور میرے غم کے مٹانے والے ہو“ انکو بھی امام صاحب کے ساتھ نہایت خلوص تھا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ ”آپ فقہ و عربیت دونوں کے امام ہیں۔ ان دونوں علموں میں سے وسیع کون علم ہے؟“ فرمایا کہ ”واللہ امام ابو حنیفہ کی ایک تحریر کل فن عربیت پر ہماری ہے۔“ شہید احمد بن دقات کی۔

اسد بن عمرو

یہ پہلے شخص ہیں جنکو امام ابو حنیفہ کی مجلس تصنیف میں۔ تحریر کا کام سپرد ہوا۔ بہت بڑے رتبہ کے شخص تھے۔ امام احمد بن حنبل نے ان سے روایت کی ہے اور یحییٰ بن معین نے انکو ثقہ کہا ہے۔

ہلال رازی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہارون الرشید مکہ معظمہ گیا۔ طواف سے فارغ ہو کر کعبہ میں داخل ہوا اور ایک جگہ بیٹھ گیا۔ تمام اہل دربار اور اعیان ہاشم کھڑے تھے مگر ایک شخص ہارون الرشید کی برابر بیٹھا۔ مجاہد نہایت تعجب ہوا۔ لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اسد بن عمرو ہیں۔

بغداد میں قضا کے عہدہ پر مامور تھے۔ ۸۸ھ میں انتقال کیا۔

علی بن المسر

فن حدیث امام اعمش و ہشام بن عروہ سے حاصل کیا تھا۔ امام بخاری و مسلم نے انکی روایات سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ امام احمد بن حنبل انکے فضل و کمال کا اعتراف کرتے تھے۔ امام سفیان ثوری نے امام ابو حنیفہ کی تصنیفات پر جو اطلاع حاصل کی انہیں کے ذریعہ سے کی۔ موصل کے قاضی تھے۔ ۱۸۹ھ میں انتقال کیا۔

عافیہ بن زید

یہ وہی بزرگ بن حنبل کی نسبت امام ابو حنیفہ مجلس تصنیف میں فرمایا کرتے تھے کہ جب تک عافیہ نہ آچکیں کسی مسئلہ کو قلب نہ کرو، علامہ ذہبی نے انکی نسبت لکھا ہے کہ کان من خیر القضاة۔

حبان

کثیر الروایہ تھے۔ ابن ماجہ میں انکی روایت سے متعدد حدیثیں موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ انکی قوت حفظ کے بہت مداح تھے۔ ۱۷۲ھ میں وفات کی۔

۱۵ یہ حالات مجھ کو منہ الجواہر المفیہ سے معلوم ہوئے۔ ۱۰

مسند

جہان کے بھائی تھے۔ امام اعظم و ہشام بن عروہ و عبد الملک بن عمیر۔ و عاصم احوال
 و امام ابو حنیفہ۔ سے حدیثیں روایت کیں۔ نہایت متورع اور پرہیزگار تھے۔ ۶۸ھ میں انتقال
 کیا۔ ان کے بھائی جہان نے نہایت با اثر مرقعہ لکھا۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں
 اس کے چند اشعار نقل کئے ہیں۔ دو شعر یہ ہیں

انقلب فی فراشی اسرقا
 قد جری فی کل خیر سبقا

فاذا اذکوفقدان انخی
 و اخ ای اخ مثل انخی

تبا لہ

دریاب کہ لعل گہر افشا ندوم ورتسم

افسانہ یاران گہن خواندوم ورتسم

۳۰ اپریل ۱۸۹۲ء

مقام علی گڑھ

شبلی نعمانی

